

ആത്മപരിശോധന

എം. കെ. ഗാന്ധി

സർവ്വോദയഗ്രന്ഥാലയം

ഭാരതത്തിന്റെ ആദ്ധ്യാത്മികജ്ഞാനവും സാംസ്കാരികപൈതൃകവും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മഹദ്ഗ്രന്ഥങ്ങൾ, അവയുടെ മൂല്യവും വ്യക്തതയും ഒട്ടും ചോർന്നുപോകാതെത്തന്നെ, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിരക്ഷിക്കുകയും ജിജ്ഞാസുകൾക്ക് സൗജന്യമായി പകർന്നുകൊടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷന്റെ ലക്ഷ്യ സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറി.

ഗ്രന്ഥശാലകളുടെയും ആദ്ധ്യാത്മിക പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെയും വ്യക്തികളുടെയും സഹകരണത്തോടെ കോർത്തിണക്കിയിരിക്കുന്ന ഈ ഓൺലൈൻ ലൈബ്രറിയിൽ അപൂർവ്വങ്ങളായ വിശിഷ്ടഗ്രന്ഥങ്ങൾ സ്കാൻചെയ്ത് മികവാർന്ന ചെറിയ പി ഡി എഫ് ഫയലുകളായി ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ഇവ കമ്പ്യൂട്ടറിലോ പ്രിന്റ് ചെയ്തോ എളുപ്പത്തിൽ വായിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി സൗജന്യമായി ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യപരവും മറ്റുമായ കാര്യങ്ങൾക്കായി ഇവ ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് തീർച്ചയായും അനുവദനീയമല്ല.

ഈ ഗ്രന്ഥശേഖരത്തിന് മുതൽക്കൂട്ടായ ഈ പുണ്യഗ്രന്ഥത്തിന്റെ രചയിതാവിനും പ്രകാശകർക്കും നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തുന്നു.

ശ്രേയസ് ഓൺലൈൻ ഡിജിറ്റൽ ലൈബ്രറിയെക്കുറിച്ചും ശ്രേയസ് ഫൗണ്ടേഷനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാനും പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പങ്കാളിയാകാനും ശ്രേയസ് വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക.

<http://sreyas.in>

ആത്മപരിശോധന

എം. കെ. ഗാന്ധി

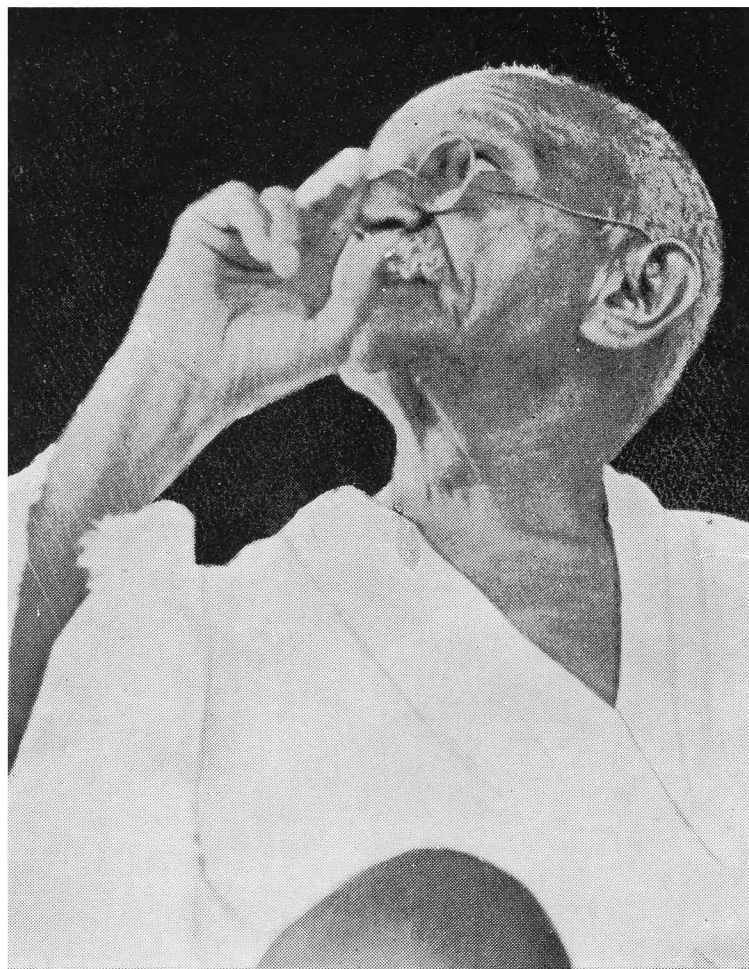
പരിഭാഷകൻ:

ആർ. വിശ്വനാഥൻ

പ്രസാധകൻ:

സെക്രട്ടറി

അഖിലഭാരതചിന്താസംഘം—കേരളശാഖ
വാലക്കാട്

കുറിപ്പ്

ആഗസ്റ്റ് വിപ്ലവത്തിനുമുമ്പ്, 1942 ജൂണിൽ, ചക്കാസംഘത്തിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടക്കുകയുണ്ടായി. അതുകഴിഞ്ഞ് ഒന്നരമാസങ്ങൾക്കകം ഗാന്ധിജി, സർക്കാർ വല്ലഭമായിത്തീർന്നു, ബാബുരാജേന്ദ്രപ്രസാദ് മുതലായി സംഘത്തിന്റെ പല സ്റ്റേജുകളും ജെയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെട്ടു. മറ്റു സ്റ്റേജുകളും എപ്പോഴാണ് ജെയിലിൽ അടയ്ക്കപ്പെടുന്നതെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ലാത്തതിനാലാണ്, ആഗസ്റ്റ് 27 മുതൽ 30 വരെയുള്ള തീയതികളിൽ സംഘത്തിന്റെ മറ്റൊരു സമ്മേളനം നടന്നു. സ്റ്റേജുകൾ ഇല്ലാത്തപ്പോഴും സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങിനെ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാം എന്നതിനെപ്പറ്റിയായിരുന്നു അതിൽ മുഖ്യമായി ആലോചിക്കപ്പെട്ടത്. സമ്മേളനത്തിനുശേഷം, ചില സ്റ്റേജുകൾക്കു തടവിലടയ്ക്കപ്പെട്ടതിനാൽ കോറം ഇല്ലാത്തവരും 'അങ്ങിനെ പിന്നീട് സമ്മേളനം നടത്താൻ സാധിക്കാത്തവരും' ചെല്ല. രണ്ടു ദീർഘസംവത്സരങ്ങൾക്കുശേഷം 1944-ൽ ഗാന്ധിജിയും സംഘത്തിലെ വേറെചില സ്റ്റേജുകളും ജെയിലിൽനിന്നു മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ആ അവസരത്തിൽ (1944 സെപ്റ്റംബർ 1, 2, 3 തീയതികളിൽ) സേവാഗ്രാമത്തിൽ വെച്ച് സംഘത്തിന്റെ ഒരു സമ്മേളനം നടന്നു. സമ്മേളനത്തിലെ മൂന്നുദിവസങ്ങളിലും ഗാന്ധിജിയെക്കൂടി അത്യുജ്ജ്വലമായ പ്രസംഗങ്ങളും, അപരെയ്താണ് ശ്രീ. ശ്രീകൃഷ്ണജാജി ഗാന്ധിജിയുമായി 7 ദിവസം നടത്തിയ ചർച്ചകളുമാണ് ആത്മപരിശോധന എന്ന പേരിൽ ഒരു പുസ്തകമായി ഇപ്പോൾ പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത്.

അനുഭവത്തിൽനിന്നുള്ള പാഠങ്ങൾ

നാം സമ്മേളിച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ രണ്ടുവർഷത്തിനു മേലായിരിക്കുന്നു. ഈ രണ്ടുവർഷങ്ങളിൽ ജെയിലിനു പുറത്തു നടന്ന സംഭവങ്ങൾ കറിയൊക്കെ എനിക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കറിയൊക്കെ എന്നു പറഞ്ഞത്, മുഴുവനും എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല എന്ന കരണത്താലാണ്. ഈ രണ്ടുവർഷങ്ങളും ഒരു യുഗംപോലെയാണ് കഴിഞ്ഞുപോയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കു മുഴുവനും ആപത്തു നേരിട്ട കാലഘട്ടമായിരുന്നു അത്. ചക്കാസംഘത്തിനു മാത്രമായി അതിൽ നിന്നും ഒഴിഞ്ഞുമാറുവാൻ കഴിയുന്നതാണോ?

ഇന്നു നാം വീണ്ടും ഈ നിലയിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി തുടരാൻ കഴിയും; പക്ഷേ, അതു പോരാതെയാണിരിക്കുന്നത്. ചക്കാസംഘത്തിന്റെ സ്വത്ത് വളരെയാകെ നശിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, ഗവണ്മെന്റിന്റെ കൈയിൽ അകപ്പെട്ടുമാണിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ സഹപ്രവർത്തകരിൽ പലരും ഇന്ന് ജയിലിലുണ്ട്. ഞാൻ കോൺഗ്രസ്സിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ചക്കാസംഘത്തിനുവേണ്ടി വളരെയധികം കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ളവരും, അതിന്റെ ട്രസ്റ്റികളും ആയ പലരും നമ്മുടെ കൂടെയില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള വരുകക്കാണ്ടുതന്നെ പ്രവൃത്തികൾ നടത്താം എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായി. അപ്പർ ആ ചുമതലകൾ നിർവ്വഹിക്കുമെന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു.

ജെയിലിൽവെച്ച് ഞാൻ അശാധനമായി ചിന്തിച്ചു. ഞാൻ ചെയ്ത തീരുമാനത്തെ ചുരുക്കമായി നിങ്ങളോടു പറയാം.

എല്ലാറ്റിലും വലിയ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ജെയിലിൽവെച്ച് അറിഞ്ഞത്, ചക്കാസംഘത്തിന്റെ നട്ടെല്ലിനെ തകർക്കാൻ സാധിക്കും, എന്നതായിരുന്നു. അതിനെ നശിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ ശ്രമങ്ങൾ ഗവണ്മെണ്ടു ചെയ്യുകയുണ്ടായി. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം കറിയൊക്കെ നടന്നുവന്നിരുന്നുവെങ്കിലും, ഗവണ്മെണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മെ വേരോടെ പിഴുതെറിയുവാൻ കഴിയുമായിരുന്നു എന്ന വാസ്തവം ഞാൻ കണ്ടറിഞ്ഞു. അതായത്, ഇന്നാട്ടിൽ ചക്കാപ്രവർത്തനം യാതൊരുനിലയിലും നടക്കുകയില്ല

എന്ന എന്റെ വിശ്വാസം ഫലവത്താകാതെ പോയിരിക്കുന്നു. ഞാൻ എടുപ്പത്തിൽ തോൽവി സമ്മതിക്കുന്ന ഒരാളല്ല. എന്നാൽ, ഗവണ്മെന്റിന്റെ ദയവുമൂലമാണ് നാം ജീവിക്കുന്നതും എന്ന വാസ്തവത്തെ ഞാൻ ജെയിലിലിരുന്നുകൊണ്ട് കണ്ടറിഞ്ഞു. ഇത് എന്റെ ഭയവിഹാലനാക്കിത്തീർത്തിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൂടിയാൽ ദൈവത്തിന്റെ ദയവിലല്ലാതെ മറ്റൊരാളുടെയും ദയവിൽ ജീവിക്കണമെന്നാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ദരാരക്കും മറ്റുള്ളവരുടെ ദയവിലാതെ ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ലതന്നെ; അതു ദൈവനിശ്ചയമാണ്. പക്ഷെ, ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് അത്തരം പരസ്പരവിലംബനത്തെക്കുറിച്ചല്ല.

എന്റെ പരിശ്രമങ്ങളെല്ലാം മേൽപ്രസ്താവിച്ച എന്റെ വിശ്വാസത്തെ ആധാരമാക്കി ചെയ്തിട്ടുള്ളവയാണ്. ചക്കാസംഘത്തിന്റെ അസ്തിവാരവും അതേ വിശ്വാസത്തിന്റെ മീതെയാണ് കെട്ടപ്പെട്ടിരുന്നത്. അഹിംസാമാർഗ്ഗത്തിലൂടെ ഇന്ത്യ ജീവിക്കുകയും അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ചക്കയുടെ സഹായത്താൽ മാത്രമേ സാധ്യമാകൂ; ചക്കയാണ് അതിന്റെ ചിഹ്നം. ഇത് എനിക്കു ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിൽ വെച്ചുതന്നെ ബോധ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. വേറെ മാർഗ്ഗങ്ങളിലൂടെയും നമുക്കു ശക്തി ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയും. എന്നാൽ, ആ ശക്തി ലോകത്തിന് നന്മനൽകില്ല. നമ്മുടെ ചക്കാപ്രസ്ഥാനത്തിൽ ചില വൈകല്യങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവയെ തിരുത്തേണമെന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. ചക്ക തിരിക്കുക എന്നു ഞാൻ ഇന്ത്യയോടു പറഞ്ഞു എങ്ങിനെയാണ് തിരിക്കേണ്ടതെന്നും ഞാൻ നന്നായി അറിഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, ഏതു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷാക്കി തിരിക്കേണമെന്നതിൽ ആവശ്യമായേടത്തോളം നിഷ്ഠയ്ക്ക് ഞാൻ ചെലുത്തുകയുണ്ടായില്ല. ഞാൻ നിർവാഹനിപുണൻ എന്നു സ്വയം അഭിമാനിക്കുന്നു. സഹപ്രവർത്തകന്മാരും നിർവാഹപ്രശ്നത്തിൽത്തന്നെ നിഷ്ഠയ്ക്ക് പൂണ്ടുവന്നു. ഞാൻ അതിനെ അനുവദിച്ചു; അതിനുവേണ്ട സഹായവും ചെയ്തു. ഇന്നാകട്ടെ, 'ചക്ക തിരിക്കുക' എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാൽ മാത്രം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നടക്കില്ല. നാം ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ചുകഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

മേലാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എങ്ങിനെ നടത്തും എന്നു ഞാൻ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. സംഘത്തെ എന്റെ കൈയാൽത്തന്നെ എന്തുകൊണ്ടു തകർത്തുവിടാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നും, ഇപ്പോഴുള്ള സ്വത്തിനേയും പണത്തേയും ജനങ്ങൾക്കു ഭാഗിച്ചു

കൊടുത്താലേന്താ എന്നും ഞാൻ ആലോചിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ചക്കയുടെ സന്ദേശത്തെ നാം നമ്മുടെ ഓരോ ഗുഹത്തിലും പ്രചരിപ്പിക്കുവരെ, നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകില്ല എന്നുഞാൻ കണ്ടു. നാം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽനിന്നു ഇന്നും വളരെ അകലത്തിലിരിക്കുന്നതിനു കാരണം ഇതാണ്. ഗ്രാമങ്ങൾ ഏഴിലക്ഷം ഉണ്ട്. ഇവയിൽ പലതും ഇന്നും നമ്മുടെ ചക്കാപ്രസ്ഥാനം എന്താണെന്നു തന്നെ അറിയാതിരിക്കുന്നുണ്ടോവാം. നമ്മുടെ കുറവ് ഇതാണ്. നിങ്ങൾ ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക.

ഈ ആശയഗതിയിൽനിന്നു പിറവിയെടുത്തതാണ് 'വികേന്ദ്രീകരണ പദ്ധതി.' ഇതു സാധിച്ചാൽ എത്രമാത്രം നന്നായിരിക്കും എന്നു ഞാൻ ആലോചിച്ചു. എന്റെ മാഗ്ഗത്തിൽ വലുതായ ദുരൂഹങ്ങളുണ്ടെന്നതിനെക്കുറിച്ചും ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. ചക്കയെപ്പറ്റി എന്നെപ്പോലെ ഇത്രയധികം ചിന്തിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയധികം പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ളവരായി വേറെ ആളുകളില്ല എന്നു ഞാൻ അവകാശപ്പെടുന്നു. എന്റെ ഈ അവകാശം വലിയൊരവകാശമാണ്. ഈ അവകാശബോധത്തിൽ അഹംഭാവവും കലന്നിരിക്കും. എന്നാൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറയാതിരുന്നാൽ അത് തെറ്റായ വിനയഭാവമാകും. ജെയിലിലും ഞാൻ ചക്കയെക്കുറിച്ചല്ലാതെ മറ്റെന്തെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല.

എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കെല്ലാറ്റിനും ആവശ്യമായ ശക്തിയും, നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിനാവശ്യമായ എല്ലാ ബലവും എന്നിങ്ങനെ ചക്കയിൽനിന്നാണ്. ചക്കയ്ക്കുവേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രയത്നങ്ങൾക്കും ചെലവുചെയ്തിട്ടുള്ള പണത്തിനും ഉപയോഗമായി മറ്റു യാതൊരു പ്രസ്ഥാനത്തിലും ചെലവുചെയ്തിട്ടില്ല. തികച്ചുസ്വരാജ്യനിധിയായ ഒരുക്കോടി ഉറപ്പികയിൽ ഭൂരിഭാഗവും ചക്കാപ്രസ്ഥാനത്തിനുവേണ്ടിയാണ് ചെലവായത്. ഇക്കാരണത്താൽ എന്റെമേൽ എത്രയോ അധികം ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിയപ്പെടുകയുണ്ടായി! എന്നാൽ, അതെല്ലാം അഭിനന്ദനങ്ങളായി ഞാൻ കരുതി. ഏതുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ ചെയ്തതെല്ലാം വളരെയധികം ആലോചിച്ചു, കരുണയും മനസ്സിലാക്കിയശേഷം മാത്രം ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ആരെയെങ്കിലും ഞാൻ വഞ്ചിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ചക്കയ്ക്കുവേണ്ടി ചെലവുചെയ്ത പണമെല്ലാം മനുഷ്യന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി മാത്രമാണ് ചെലവുചെയ്തിട്ടുള്ളത്.

അതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഉയർന്നുവന്നത്. എന്റെ ചിന്തയേയും പഠിപ്പിപ്പേയും ആധാരമാക്കി ഞാൻ ചെയ്ത തപം തീവ്രമായിരുന്നെങ്കിലും, വിജയസിദ്ധിയിലെത്തിക്കാൻവേണ്ടും ശക്തിയുള്ളതായിരുന്നില്ല. എന്റെ പരിചയം ഫലസിദ്ധിയ്ക്കുവശ്യമായ അളവിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിരുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇന്നു ഞാൻ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി കാണുന്നതിനാൽ എന്റെ ഈ വാക്കുകൾക്കു ഇന്നു കൂടുതൽ ശക്തിയുണ്ട്.

ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്ന നിങ്ങൾ ചക്രാസംഘം പ്രവർത്തകന്മാരോ, സംഘത്തിനേടോ എന്നോടോ അനുഭാവമുള്ളവരോ, ജനപ്രതിനിധികളോ, ആണ്. നമ്മളിൽ ജനങ്ങളുടെ ബലം എത്രമാത്രമുണ്ടെന്നു നമുക്കു കാണിക്കാൻകഴിയും. ഇക്കഴിഞ്ഞ പ്രക്ഷോഭണത്തിൽ ഇന്ത്യ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തിയ ബലത്തെ ശരിയായ മാറ്റത്തിൽ നമുക്കു ചെലുത്താമായിരുന്നു; പക്ഷേ, നാം അതു ചെയ്തില്ല. കുറും നിങ്ങളുടെയല്ല, എന്റേറാണ്. ഞാൻ ഇതെല്ലാം പറയുന്നതു നിങ്ങളെ കുറപ്പെടുത്താനായിട്ടല്ല; നിങ്ങളുടേയും എന്റേയും ചിന്തയെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കാനായിട്ടു മാത്രമാണ്.

നാം ചക്തിരിച്ചു: എന്തിനാണെന്നു ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടല്ല, വെറും യാത്രികമായിട്ടുമാത്രം. ചക്തിയിൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തത്വങ്ങളെല്ലാം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ, ഞാൻ അതിനുപറയുന്ന അർത്ഥമെല്ലാം നിങ്ങളും പറയുമായിരുന്നു. രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനവും അതിൽ സമ്പൂർണ്ണമായടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, ചുരുക്കിപ്പോലുള്ള രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനമല്ല; ശുദ്ധമായ, സാമ്പത്തികമായ, രാഷ്ട്രവിജ്ഞാനം. ചക്തിയിൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതുപോലെ വിജ്ഞാനസമൃദ്ധ്യം വേറൊന്നിലും ഉൾക്കൊള്ളുന്നില്ല. ഇതു വാസ്തവമാണെങ്കിൽ, 'നൂലിന്റെ ഇഴയിൽ സ്വരാജ്യമിരിക്കുന്നു' എന്നു നാം പറയുന്നതിനു മറുപടിയുണ്ടെന്നുതന്നെയാണർത്ഥം? പക്ഷേ, നൂലിഴ അറുപോകുന്നതോടൊപ്പം സ്വരാജ്യവും വീണുപോകും എന്നതു അതിന്റെ അർത്ഥമല്ല.

ചക്രാസംഘക്കാർ, ഗ്രാമോദ്യോഗസംഘക്കാർ, ഗാന്ധിവാദികൾ—ഇവരെല്ലാം “കളിമണ്ണ”കളാണ് എന്നു മറുത്തുവർ നമ്മെ കുറുംപറയുന്നു. ജനങ്ങൾക്കു ഇവരുടെവേക്കു ഭക്തിയുണ്ട്; പക്ഷേ, രാജ്യത്തിന്റെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാൻ ഇവരെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നില്ല. മാർക്സിന്റെ ത

തപശ്ശൻ നമ്മുടെയിടയിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ആ ബഹുശക്തികളുടെ മഹിമയുടെ മുമ്പിൽ ഈ പ്രവർത്തകന്മാർ നിലനില്ക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല എന്നല്ല പരയുന്നതു കേൾക്കുന്നുണ്ട്. നാം നമ്മെ അഹിംസാഭക്തർ എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടു, അഹിംസയുടെ ശക്തിയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കാതിരുന്നത്, ഗാന്ധിവാദികളാകുന്നതെങ്ങിനെ? വാസ്തവമാലോചിച്ചാൽ “ഗാന്ധിസം” എന്നൊന്നില്ല. ഉള്ളതു അഹിംസയാണ്. ചക്കാന്തലത്തിലെ ഓരോ പ്രവർത്തകനും അഹിംസ രൂപമെടുത്തപ്പോലെ ഇരിക്കേണ്ടതാണ്. അഹിംസാവാദി അഥവാ ഗാന്ധിവാദി ധർമ്മരൂപമായിരിക്കണം. ഇപ്പോഴൊക്കെ “ഗാന്ധിക്കാരൻ” എന്ന പേര് ഒരു പരിഹാസപ്പെരായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ആ പേർ അഭിമാനജനകമായ പേരല്ല. നാം അഹിംസയിൽ നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ കർത്തിച്ചിട്ടില്ല എന്നു സമ്മതിക്കണം. അഹിംസയിൽ നാം നിമഗ്നരായിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ചക്ര ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു. എന്നുതന്നെ ഇതു സാധ്യമായില്ല എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നിട്ടു ഈ അറിവു ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ, കുറഞ്ഞപക്ഷം സേവാഗ്രമത്തിലെങ്കിലും ഞാൻ അതു പ്രത്യക്ഷമാക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴൊക്കെ ഈ ജനങ്ങളുടെ കൈയിൽ ഞാൻ ചക്രയെ കൊണ്ടു ചെന്നുവെച്ചാലും അവർ അതു സ്വീകരിക്കില്ല. നാം അവർക്കു കൂടുതൽ കൂലികൊടുക്കും; വിദ്യാഭ്യാസം നൽകും; പേരെ തൊഴിലുൾക്കൊടുത്തു ആശ്വസിപ്പിച്ചു; അങ്ങിനെ പലവിധത്തിൽ അവർക്കു സഹായംചെയ്യും. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടും നമുക്കു വിജയം സിദ്ധിക്കുന്നില്ല. എന്നാലും ചക്രയുടെ ശക്തിയിൽ എനിക്കുള്ള വിശ്വാസത്തിന്നു കോട്ടംവരില്ല. പരാജയപ്പെട്ട ഈ സന്ദർഭത്തിലും ഞാൻതന്നെയാണ് അതിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത്.

ഇക്കാരണത്താലാണ്, നമുക്കു ഇതൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല എന്നു നാം സമ്മതിക്കണമെന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മുടെയിടയിൽ ത്യാഗികൾ കുറവായിട്ടില്ല. നമ്മുടെയിടയിൽ വേണ്ടിത്തോളം ത്യാഗികൾ—സ്രീകൃഷ്ണ പുരുഷന്മാരും—ഉണ്ട്. അവരെ ഞാൻ വന്ദിക്കുന്നു. ഓരോരുത്തരെയും നോക്കുമ്പോൾ എന്റെ മനം പുളകംകൊള്ളുന്നു. ത്യാഗികളായ പ്രവർത്തകർ ഇത്രയധികമുള്ളതാൽ അധഃപതിക്കില്ല എന്ന് എന്റെ ആത്മാവ് എന്നോടു പറയുന്നു. എന്നാൽ ത്യാഗം ഇത്രയധികം ഉണ്ടായിട്ടും രാജ്യത്തിന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിച്ചിട്ടില്ല. സ്വാതന്ത്ര്യം വന്നുകൊണ്ടു

ണിരിക്കുന്നത്, ഒരുപക്ഷേ നാം വിചാരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ശീഘ്രത്തിൽത്തന്നെ വന്നുചേർന്നേനും വരാം. എന്നാൽ അതുകൊണ്ടെന്നും എന്റെ വയർ നിറയുകയില്ല. ‘ഇതിൽ നിങ്ങൾ വഹിച്ച പങ്ക് എന്ത്?’ എന്നു എന്നോടുതന്നെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. നമ്മളൊക്കെങ്ങു സാധിച്ചതുചെയ്തു എന്നു എന്റെ മനസ്സ് സമാധാനം പറയുന്നു. ഞാൻ യാതൊരുത്തരുടെ മേലും കുറ്റം ചുമത്തുന്നില്ല. ഇപ്പോഴുള്ള സ്ഥിതിയെ അതേപടി എടുത്തുകാണിക്കുക മാത്രം ചെയ്യുന്നു. സ്ഥിതിഗതികളെ ശരിയായവിധം മനസ്സിലാക്കുന്നതും ബുദ്ധിയുടെ ഒരു ലക്ഷ്യമല്ലേ? നാം ചെയ്തിട്ടത്തോളം കൊണ്ടു സംതൃപ്തരാകരുത്. നമ്മളെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നതുചെയ്തു. നമ്മളെ അളക്കുന്നതിനു പെച്ചിരുന്ന അളവുകോൽകൊണ്ടു കണക്കാക്കി സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ പ്രചരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്നു നമ്മെ ചുറ്റിയിട്ടുള്ള ഈ വഞ്ചന നമ്മെ സമീപിക്കത്തന്നെയില്ലാതിരുന്നു. നാം അഹംസംസ്ഥരാജ്യം നേടിയീരിക്കുമായിരുന്നു. എന്നാൽ നാം അതൊന്നും ചെയ്തില്ല. നിങ്ങളെ ഞാൻ ഒരു കഠിനമായ പരീക്ഷയ്ക്കു വിധേയരാക്കുന്നു നിങ്ങൾ അതിനു തയ്യാറാണെങ്കിൽ എന്നെയും അതിൽ ചേർന്നവനായിട്ടു കരുതിക്കൊള്ളുക. എന്നാൽ, ഈ ഉപായത്തെ അജ്ഞാതയാലോ, വെറും അഹങ്കാരത്താലോ, സ്വീകരിക്കുന്നതു തെറ്റാണ്. ബുദ്ധിപൂർവ്വം ആലോചിച്ചു ഈ പരീക്ഷണത്തിനു വരുന്നതാണുശരി. നിങ്ങൾ ശരിയായ പരീക്ഷണത്തിനല്ല വരുന്നതെങ്കിൽ ചക്രാസംഘത്തെ മുഴുവൻ അടച്ചുപൂട്ടുക. അതിന്റെ വകയായുള്ള സ്വന്തം, ചങ്ങം ഇവയെ പ്രവർത്തനമാക്കു പ്രവർത്തനത്തിനായി വീതിച്ചുകൊടുക്കുക. ഇനി ചെയ്യാനുള്ളവേലക്കു ഒരുപൈയ്യം പെച്ചിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ചക്രയെ അനുകൂലം എന്നു നാമെല്ലാവരും വിശ്വസിക്കും. 40 കോടി ജനങ്ങൾക്കു ഈ ബോധമുണ്ടായാൽ ചക്രയുടെ അഭിപ്രയിയായി ഒരു പൈപോലും ചെലവുചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. പിന്നീട്, ഗവണ്മെന്റിന്റെ കല്പനകൾക്കു നാം ഭ്രമിക്കേണ്ടതായുംവരില്ല. മുതലാളികളുടെ നേക്കു നോക്കുകയുംവേണ്ട. നമ്മളായിരിക്കും അന്നു ജനകീയജീവിതത്തിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ. മറ്റുള്ളവർ നമ്മളെ അനേപയിച്ചു ഭാടിവരും. ഞാഴിലനേപയിച്ചു ജനങ്ങൾ വേറെ എന്തും പോവേണ്ടിവരില്ല. ഓരോ ഗ്രാമവും സ്വന്തം ഇന്ത്യയുടെ ഒരു കേന്ദ്രശക്തിയായിത്തീരും. ബോംബെ, കൽക്കത്ത മുതലായ നഗരങ്ങളിലല്ലാതെ 7ലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ, 40കോടി

ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ, സ്വതന്ത്രജന്മ സ്ഥാപിക്കപ്പെടും. പിന്നീട് ഫിത്തർസ്റ്റീം പ്രശ്നം, അമിത്താചാരപ്രശ്നം, അന്യോന്യസ്പർശം, കുററങ്ങളും കുറവുകളും, ഇവയൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. ഈ പ്രവൃത്തികൾക്കായിട്ടാണ് ചക്കാസംഘം ആവിർഭവിച്ചത്; ഇതിനുവേണ്ടിയാണ് നാം ജീവിക്കുകയും മരിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടത്.

ഇത് അതിശഭീരമായ പ്രവൃത്തിയാണ്; ഇതിന് ഉന്നതമായ അറിവ് ആവശ്യമാണെന്നു നിങ്ങൾ പറയും. ആ ഉന്നതമായ അറിവ് പുസ്തകശാലയിൽ ചെന്നിരുന്നു പുസ്തകങ്ങൾ പഠിച്ചാൽ നേടാൻ കഴിയുന്നതല്ല. തങ്ങളുടെ കൈവിരലുകൾക്കുണ്ടു പണി ചെയ്ത് അറിവിനെ മൂർച്ഛിപ്പിച്ചെടുക്കുകയോ വേണ്ടത്. ഇതിൽനിന്നാണ് “അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസം” പിറവിയെടുത്തത്. ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ കൈകാലുകൾക്കുണ്ടു പണിയെടുക്കുന്നതുമൂലമാണ് അറിവ് ഉദ്ദീപിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത്. പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം തീയിലിട്ടു ചൂടണമെന്നു പറയുന്നില്ല; അവയ്ക്കു ഒന്നാം സ്ഥാനം ഇല്ലെന്നുമാത്രം. ചക്രസ്താണ് ഒന്നാംസ്ഥാനം. അതിന്റെ മാർഗ്ഗത്തിലൂടെയാണ് ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴികൾ, ‘പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസം’ മുതലായ മറ്റു കാര്യങ്ങൾ പിറവിയെടുത്തത്. നാം അറിവാടു കൂടി ചക്കയെ സ്വീകരിക്കുന്നതായാൽ ഗ്രാമങ്ങളെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇന്നു സംഘത്തിലുള്ള സഹപ്രവർത്തകരുടെ ശക്തിയുപയോഗിച്ചു നമുക്കു എത്ര മുന്നോട്ടു പോവാൻ കഴിയുമോ അത്രമാത്രമേ നമുക്കു മുന്നോട്ടുപോവാൻ കഴിയൂ. വിശ്വാമിത്രനെപ്പോലെ പുതിയ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതല്ല എന്റെ നോട്ടം അദ്ദേഹം ത്രിശങ്കവിനെ സ്വഗൃത്തിലേക്കു കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. പക്ഷേ, അവൻ ഇടയിൽ തുങ്ങിനില്ക്കേണ്ടിവന്നു. അതിനാൽ, ഭൂദാവി നമുക്കു തരുന്ന ശക്തിയെക്കൊണ്ടുമാത്രമേ നാം പ്രവൃത്തി നടത്തേണ്ടതുളളൂ.

നാം നമ്മുടെ കൈകൊണ്ടുതന്നെ ചക്കാസംഘത്തെ അടച്ചു പൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ, റവൽക്കു പിന്നെ എന്തിനെയെന്ന് കണ്ടു കെട്ടുന്നത്? പീരങ്കിയുടെ വായിൽപെച്ചു പിന്നെ ആരേയാണു വെടിവെയ്ക്കുന്നത്? നാം 40കോടി ജനങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തരായി നാനാ പ്രദേശങ്ങളിലും പരന്നുചാടും. നമ്മെ നശിപ്പിക്കാൻ ഗവണ്മെന്റ് തീരുമാനിച്ചാൽ സുസ്പ്രോവദനരായി നാം അവരുടെ മുമ്പിലേക്കുചെല്ലും. നമ്മളിൽ ഒന്നരണ്ടു കോടി ആളുകൾ പോയാൽത്തന്നെ എന്ത്? സമുദ്രത്തിൽനിന്നു ഒരു കൈവെള്ളം എടു

ത്താൽ സമുദ്രം വററിപ്പോവില്ല; അതിന്റെ ശക്തിയെ ആരാര്യം നശിപ്പിക്കുക സാധ്യമല്ല. അതുപോലെ നമ്മെ നശിപ്പിക്കുന്നതിനു പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നോരും നമ്മുടെശക്തി വലിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കും. അഹിംസയുടെ ശക്തിയെ നാം മനസ്സിലാക്കണമെന്നതു മാത്രമാണ് നിബന്ധന.

നമ്മുടെ ചക്രയെ ആവശ്യമായ അളവിൽ പരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നു നോക്കേണ്ടതാണ്. നാം അതിനെ സംബന്ധിച്ചു വളരെയധികം ആരാധനയും, ആ പ്രയത്നത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിനേടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പലവിധത്തിലുള്ള ചക്രകൾ നാം ഉണ്ടാക്കി. ഇപ്പോൾ യന്ത്രശാസ്ത്രത്തിന്റെ കരകണ്ട ഒരു വിജ്ഞാനിയെ സൃഷ്ടിക്കുവാൻവേണ്ടത്. നാം ഇന്നു നല്ലൊരു നൂലിനപകരം കൂടുതൽ നേർത്തുള്ള നൂൽ കൂടുതൽ വേഗതയിൽ നൂല്പാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ചക്രയെ അയാൾ സൃഷ്ടിക്കണം. ഇത്തരം ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനെ കിട്ടാതിരുന്നാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇരിക്കുവാൻ പോവുന്നില്ല. എന്റെ ലക്ഷ്യം ശരിയാണെന്നു സിദ്ധാന്തപരമായി ഞാൻ സമർത്ഥിക്കും. ഈ പ്രവൃത്തി ഉത്തമവിശ്വാസത്തോടെ ചെയ്യണം. വിശ്വാസം രൂപമെടുത്താൽ ബുദ്ധിയിലാണ് അതു പ്രകാശംപറഞ്ഞുന്നത്. ഇതു, തന്നെത്താൻ പ്രകാശിക്കുന്ന വസ്തുവല്ല. വിശ്വാസം വളരെ കൂടുതലായി വളർന്നു, അതിനു ഒരു വാഹനവും ലഭിച്ചാൽ, അതു സൂര്യനെപ്പോലെ ജ്വലിക്കും. വിശ്വാസം ഒരുകാലത്തും വിശ്രമമെടുക്കുന്നില്ല; അത് അനുസ്മൃതമായി മുന്നോട്ടു ഗമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിന്റെ സഹായത്താൽ അറിവു പ്രകാശിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ, വിശ്വാസംകൊണ്ടു യുക്തിവശമെന്തെ എതിർക്കാൻ സാധിക്കും. നാം ചെയ്യേണ്ടത് പ്രസംഗമല്ല; വിജ്ഞാനത്തിനനുയോജ്യമായ വാസ്തവഫലത്തെയാണ് നാം ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. നിങ്ങൾ സത്യസ്ഥിതി അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ, വത്ര, ഞങ്ങൾ സത്യസ്ഥിതി അറിഞ്ഞവരാണ് എന്നു നമ്മുടെ വിശ്വാസം കുന്നിന്മേൽനിന്നു ഉച്ചത്തിൽ ലോകത്തോടു പറയും.

ഇന്നു നാം പരാജയപ്പെടുകിക്കുകയാണ്; ഈ നിലയിലാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കേണ്ടത്. എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി എളുപ്പമായിത്തീരും. മനസ്സിൽ ഒട്ടുംതന്നെ അഴക്കിരിക്കാൻ ഇടമനുവദിക്കാതെ, മാലിന്യങ്ങളെയെല്ലാം നീക്കി, നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള സ്പർശകളെ ഇല്ലാതാക്കണം. നമ്മുടെ പ്രതിനിധികളെ നാം പരിപൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കണം. ഓരോരുത്തരും ഒന്നും മറയ്ക്കാതെ

തുറന്നുപറയണം. നാം സത്യത്തെ ആരാധിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ, പുണ്യസത്യത്തെ നാം ഇവിടെ തുറന്നുപറയണം. നമ്മളിൽ ഏതളവിൽ ഭയമിരിപ്പുണ്ടോ അതേ അളവിൽ നമ്മുടെ സത്യവും കുറയും. ഇതിനാലാണ് ഗീത നിർഭയതപത്തിന പ്രഥമസ്ഥാനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഞാൻ മുമ്പുവേറിയ അനുഭവത്തിൽനിന്നാണ് പറയുന്നത്. നാം ഭയമില്ലാതെ കാര്യങ്ങൾ പറയണം; യാതൊരു കാരണവശാലും കാര്യങ്ങൾ മറച്ചുവെക്കരുത് പാടില്ല. സ്വാർത്ഥതാല്പര്യത്തെ മൂടിക്കെട്ടിവെക്കേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ നാം മാതൃഭൂമിയ്ക്കു ദ്രോഹംചെയ്തവരായിത്തീരും. നമ്മുടെ ശക്തികളെ സംഭരിക്കാനും സാധിക്കില്ല. സ്വാർത്ഥതാല്പര്യം നമ്മുടെ മാഗ്നത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിവെച്ചിട്ടുള്ള വിപ്ലവങ്ങൾ കുറച്ചൊന്നുമല്ല.

വിസ്തരിക്കാനാവാത്ത സത്യം

ഇന്നലെ ഞാൻ കുറച്ചു ബദ്ധപ്പാടുകാണിച്ചു. ഇന്നലെ അല്പം ജോലിയിൽ എനതു ശരിതന്നെ. എന്നാൽ, പിന്നീട് ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഞാൻ ഒരു വലിയഭാരം ഏറ്റിരുന്നു. അതായത്, സ്ഥൂലമായ ഒരു പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി, നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കാമെന്നു ഞാൻ സമ്മതിച്ചിരുന്നു. ഇന്നലെ രാത്രിയും ഇന്നു കാലത്തും ഞാൻ അതേപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. അതിനുവേണ്ടി മൗനവ്രതമെടുക്കുകയും ചെയ്തു. ഞാൻ എഴുതിയതു വായിക്കാം.

“1. ചർക്കയുടെ സങ്കല്പം ഗ്രാമത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്; ചർക്കസംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം, പ്രാപിക്കുന്നതിന് അത് ഗ്രാമത്തരങ്ങളിൽ പടന്നുപരക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ഈ ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷിക്കി ചർക്കസംഘത്തിന്റെ ഈ സമ്മേളനം, നടത്തിപ്പു രീതിയിൽ ചുവടെചേർന്ന മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തേണ്ടതാണെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു:

(ക) സമ്മതമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ സംഘത്തിന്റെ സമ്മതത്തോടുകൂടി ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു പോകേണ്ടതാണ്.

(ഖ) വില്പനകേന്ദ്രങ്ങളുടേയും ഉല്പത്തികേന്ദ്രങ്ങളുടേയും പ്രവർത്തനം ഒരു പരിധിക്കകത്തു നിർവ്വഹിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഗ) ഇപ്പോഴുള്ള വിദ്യാലയങ്ങളെ വിപുലപ്പെടുത്തി, കൃഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുകൂടി ശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

(ഘ) ഒരു താലൂക്കോ, ജില്ലയോ സ്വതന്ത്രമാകാനും സ്വാഭാവികമായും നടപ്പാക്കാനും ആഗ്രഹിച്ചാൽ സംഘം അതിന് അനുമതിനൽകി ആ താലൂക്കിനോ ജില്ലയ്ക്കോ സ്വതന്ത്ര്യം നൽകുന്നതാണ്.

2. ചർക്കസംഘം, ഗ്രാമോദ്യോഗസംഘം, അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസസംഘം എന്നിവയുടെ ഒരു നിരന്തരസംയുക്തകമ്മിറ്റി രൂപവൽക്കരിക്കേണ്ടതാണ്. അത് പുതിയ പദ്ധതിപ്രകാരം ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകും. മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളും പുണ്യമായ അഹിംസ അനുഷ്ഠിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്വം തങ്ങളിലിരിപ്പു

ണ്ടെന്ന് അറിയണം. ഇതിന്റെ സന്യസ്തമായ വികസനത്തിലാണ് സ്വരാജ്യം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്.

എല്ലാവിധ ഗവണ്മെന്റുകളും മാഗ്നിട്ട്രേജത്തിനായി ഈ മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും നേക്കു നോക്കത്തക്കവിധം ഇവയുടെ അറിവും പരിചയവും മികച്ചതായിരിക്കേണ്ടതല്ലാതെ, നിലവിലുള്ള ഗവണ്മെന്റിന്റെ സഹായത്തെ പ്രതീക്ഷിക്കത്തക്കവിധം താഴ്വര പാടുള്ളതല്ല. ഇതാണ് ഒരിക്കലും വിസ്തരിച്ചുകൊണ്ടു സത്യം.

ഇതിന്റെ സാരം ഈ മൂന്നു സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ 'സ്ഥിരഃപ്രജ്ഞർ' (കലശൽ അറിവോടുകൂടിയവർ) പോലെ ഇരിക്കണമെന്നാണ്. ഇത് അസാധ്യമാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിപദ്ധതി നാം മാറുകതന്നെ വേണം; നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ താഴ്ന്നു കൊണ്ടുവരണം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ നില വിചിത്രമായിട്ടുള്ളതാണ്."

ഇതിനായി ചർച്ചാസംഘം, ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിൽസംഘം, അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസസംഘം എന്നിവയുടെ സംയുക്തക്ഷമിതരീതി പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതാണെന്നു പ്രത്യേകം സൂചിപ്പിച്ചുകൊള്ളുന്നു. എല്ലാവിധ ഗവണ്മെന്റുകളും ഈ സംയുക്തക്ഷമിതരീതിയെ അനുസരിച്ചു നടക്കുന്ന രീതിയിൽവേണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തികൾ നടത്തിക്കൊണ്ടുപോവാൻ.

ഇന്ന് നമ്മുടെ നില വളരെ പരിതാപകരമായിരിക്കുന്നു. കേംബ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് നമുക്കു സഹായം ലഭിക്കുകയില്ല എന്ന ചർച്ചാസംഘത്തിന്റെ ഒരു സജീവാംഗം എന്തോട് പറയുകയുണ്ടായി. ആ രണ്ടു വർഷത്തെ അനുഭവവും നമുക്കു ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജെയിലിലിരിക്കുമ്പോഴും പത്രങ്ങളിൽനിന്ന് നാം എത്രനേര അധികം വായിച്ചറിഞ്ഞു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പറയുന്ന പരിതാപനിലയും ഞാൻ കണ്ടു. ഉദ്യോഗ നേരെ കാഴ്ച തുറന്നു പറഞ്ഞതിനാൽ എല്ലാം വ്യക്തമായിത്തീരുകയും ചെയ്തു.

ജെയിലിൽവെച്ച് ഞാൻ കമ്മ്യൂണിസത്തെപ്പറ്റിയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങളെല്ലാം വായിച്ചു. എന്നിട്ടു ഇതു പുതുതല്ല. മൌലാനാ ഹജരത് മോഹാനി ആശ്രമത്തിൽ വരുമ്പോഴെല്ലാം ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും അദ്ദേഹവുമായി ഈ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ചുതന്നെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പതിവ്. സമഷ്ടിവാദികളുടെപക്കൽ തൊഴിലാ

ചികിത്സ, പഠിച്ചു ഉന്നതബിരുദകരണേടിയ പ്രവർത്തകന്മാരും വേണ്ടുവോളമുണ്ട്. ഇവരിൽ നിഷ്പക്ഷനിലയിലുള്ളവർ എന്റെ അടുത്തു വരാറുണ്ട്. അവർ എന്നോടു്, “അങ്ങയുടെ ജീവിതരീതിയും എന്താണോ, അത് അങ്ങയുടെ വിശ്വാസപ്രമാണമായി കരുതുന്നത് എന്താണോ, അതിനെ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ വെളിപ്പെടുത്തുക,” എന്നു പറയാറുണ്ട്. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഞാൻ വെച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പുതിയ തത്വമാണ്. ഇതിനെക്കുറിച്ച് ചരിത്രത്തിൽ യാതൊന്നും കാണുക സാദ്ധ്യമല്ല. 40 വർഷങ്ങളിൽ എനിക്കുണ്ടായ അനുഭവമാണ് എന്റെ സ്വത്വം.

നമ്മുടെപക്കൽ ബിരുദധാരികൾ കുറവാണ് എന്നത് നമ്മുടെ സമ്മതിക്കണം. നമ്മുടെപക്കൽ പണമില്ല. ശക്തിയും അത്ര കാര്യമായിട്ടില്ല. ഈ തസ്തികകളെല്ലാം ഞാൻ അറിയുന്നു. ഇവയെല്ലാമിടയിൽ, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ 75 വർഷംവരെ നടന്നുവന്നു. ഭയത്തെ അകറ്റി, എന്റെ പാതയെ കണ്ടു മനസ്സിലാക്കി ഞാൻ നടന്നു. നിങ്ങൾക്കും അതേ നിർഭയതയും ആർജ്ജിക്കാൻ കഴിയണമെന്നു ഞാൻ ആശിക്കുന്നു.

ഈവിധമുള്ള നിർഭയതയും നമുക്കുണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ അറിവിന്റെ സഹായത്താൽ നാം പോകേണ്ട മാർഗ്ഗം ഏതാണെന്നു തീരുമാനിക്കാൻ നമുക്കു സാധിക്കും. വഴിതെറ്റിക്കുന്ന ഏതിനേയും എതിർക്കാനും കഴിയും. വെളിച്ചംകാട്ടുക എന്നതിന്റെ അർത്ഥം മുന്നോട്ടു പോയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാകാം അതേ അളവിൽ ഇരുട്ടിനെ അകറ്റുക എന്നതത്രേ. വെളിച്ചമില്ലായ്മയത്രേ ഇരുൾ. വെളിച്ചമുണ്ടായപ്പോൾ, മുന്നോട്ടുപോവുക എന്നതാണ് ലോകരഹസ്യം. തന്നെത്തന്നെ നശിപ്പിക്കുക എന്നതല്ലാതെ ഇരുട്ടിന് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ശരണവുമില്ല. ഇതത്രേ അഹിംസയുടെ രീതി. എന്റെ ഉള്ളിൽ അതു നിറഞ്ഞിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഞായൊരുത്തരേയും ഭയപ്പെടില്ല. എന്റെ വാഹനം കണ്ടിൽ വീണാലും മുന്നോട്ടു നീങ്ങിക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇരിക്കും. അഹിംസയുടെ ഈ അർത്ഥം ഞാൻ മറിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്കു വ്യക്തമാകയുള്ളൂ, അതിന്നു മുമ്പില്ല.

ഇതുവരെ നാം മുന്നേറിയതിനനുസരിച്ച് കോൺഗ്രസ്സിന്റെ സഹായഹസ്തങ്ങളെ ഉറപ്പുനോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കോൺഗ്രസ്സ് സ

ഹായിച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി നടക്കും എന്നുനാം വിചാരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, കോൺഗ്രസ്സിൽ ചക്കാംസംഘത്തെ സംബന്ധിച്ച നിശ്ചയങ്ങൾ തയ്യാറാക്കുന്നതു ഞാനത്രേ. ഇതുതന്നെയായിരിക്കും ഉനിയും നടക്കുക എന്നു ഞാൻ കണ്ടു. കോൺഗ്രസ്സ് ഓർ നമ്മുടെ അടുക്കൽ വന്ന് ഗ്രാമങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്നതെങ്ങിനെഎന്ന് നമ്മളോടു ചോദിച്ചു പറിക്കാനിടയാകത്തക്ക അളവിൽ നമുക്കു ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ചക്കാംസംഘത്തിൽ ചേരാത്ത കോൺഗ്രസ്സ് കാരൻ എന്ത്? നമുക്ക് ഈ ബോധമുണ്ടായാൽ നമ്മളും കോൺഗ്രസ്സ് കാരും അന്യോന്യം സഹകരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കും. രണ്ടു കൂട്ടരും ഒന്നായിട്ടു പ്രവർത്തിക്കും. നാം കോൺഗ്രസ്സിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾ നിറവേറ്റണം. കോൺഗ്രസ്സുകൂടെ, നീരമസഭകളിൽ ഗവണ്മെന്റിനോടു സമരംചെയ്യും. ഈ രണ്ടും അന്യോന്യവിരുദ്ധമായ പ്രവർത്തനങ്ങളായി തോന്നുകയില്ലതന്നെ.

ആകയാൽ, എല്ലാ കാൽക്കുളപ്പുറിയും പുതിയരീതിയിൽ പുതിയ ഉജ്ജ്വലസ്വഭാവത്തോടുകൂടി നാം ആലോചിക്കണം. ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പാകെ പുതിയതായി യാതൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം സ്വന്തജീവിതത്തിൽ പകർത്തിയാൽ വലിയ കാര്യമായിരിക്കും. നമ്മുടെ സ്ഥിതി വിവിധതയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ ചക്കാംസിൽ എന്തു ശക്തിയാണിരിക്കുന്നതെന്നു വിശ്വസിച്ചുവന്നോ അതിനെ, ഖാദിപ്രവർത്തനം നാം ഇപ്പോൾ നടത്തിവരുന്ന രീതിയിൽ നടത്തിയാൽ, വെളിച്ചപ്പെടുത്തുക സാധ്യമല്ല. ഇതേപ്പറ്റി എന്റെ മനസ്സിൽ തെല്ലം സന്ദേഹമില്ല.

യന്ത്രശക്തിയിൽ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഇന്ത്യയുടെ വിരോധികളല്ല എന്നാൽ എന്നിങ്ങനെ അവർക്കും തമ്മിൽ കോടുമടിക്കും നീർക്കയത്തിനും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമുണ്ട്. യന്ത്രവാദികൾ പറയുന്നവീടും നഗരങ്ങൾ നടന്നാലും, ഗ്രാമവാസികളായ നിങ്ങൾ കൽതെററി ആവഴി നടന്നാൽ ഇന്ത്യയുടെ രൂപംതന്നെ മാറിപ്പോകും. കോടിക്കണക്കായുള്ള പാവങ്ങൾ പട്ടിണി കിടന്നു നശിക്കയും, കൊഴുത്തുതടിച്ച ഒരു കോടി ആളുകൾ അവശേഷിക്കയും ചെയ്യും. എന്നിങ്ങനെ 125 വർഷം ജീവിക്കാനുള്ള ആശയമുണ്ട്; എന്നാൽ 39 കോടി ജനങ്ങളെ നശിപ്പിച്ച് ഒരു കോടി

പേർ ജീവിക്കുകയാണെങ്കിൽ, 39 കോടിയെ ചാമ്പലാക്കുകയാണെങ്കിൽ, എനിക്ക് അതു കണ്ടുസഹിക്കുക സാധ്യമല്ല. ഞാൻ പഠിച്ച വിദ്യായനുസരിച്ച് എല്ലാവരേക്കാളും എളിയവനായ മടന്തനു സഹായംനൽകി, അവന്റെ നടപ്പിനൊത്തു നടക്കുന്നതാണ് എനിക്കിഷ്ടം. ഈ പ്രവൃത്തി നാം ഇതു വഷ്ണുളായി, ഖദർമുഖന്തിരമായി ചെയ്യുവാൻ ശ്രമിച്ചുവന്നു. നമ്മുടെ മരിതം ഏതാനുംചില വഷ്ണുളെപ്പറ്റിയതുമാത്രമാണ്. എന്നാൽ ഇതിനകം നാം എത്രമാത്രം വ്യത്യാസങ്ങൾവരുത്തി? ഒരു മാററവും വേണ്ടാ എന്നതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെങ്കിൽ മാററത്തിനൊന്നും ആവശ്യമില്ല. ഞാൻ വഞ്ചിതനായിപ്പോവില്ല. നിങ്ങൾ എന്റെ വാക്കുകൾ എല്ലാവിധത്തിലും ആലോചിച്ചശേഷം ഒരു തീരുമാനം വരുത്തുക ഇത്രയധികം പ്രവർത്തകർ ഇനി വീണ്ടും ചേരുന്നത് എപ്പോഴാണെന്നോ, അനേകരു നടക്കുമെന്നോ ആരുകണ്ടു? എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തോന്നിയത് അതേപടി ഞാൻ നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു.

നാം ചക്കയെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള ചിഹ്നമായി കരുതുകയാണെങ്കിൽ, ഇന്നത്തെ രീതിയിൽ നമുക്കു ലക്ഷ്യപ്രാപ്തി സാധ്യമാല്ലെങ്കിൽ, നമ്മുടെ നടത്തിപ്പരീതിയെ മാറുകതന്നെ വണം.

ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഉന്നവരെ നാം ചെയ്തതെല്ലാം തെറ്റാണ് എന്നല്ല. നാം ചെയ്തതെല്ലാം സത്യബോധത്തോടെയുണ്ടാക്കിയതാണ്. അതും കുറച്ചു വല്ലതായിരുന്നോ? ചെറിയ മൂലധനം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നാലരക്കോടി ഉറപ്പിക നാം ഗ്രാമീണക്കുടുംബക്കൊക്കെടുത്തു. ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് സ്വല്പവരുമാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനായി നാം വ്യയംചെയ്ത തുക എത്രയോ നിസ്സാരമായിരുന്നു. എന്നാലും, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നോക്കുമ്പോൾ നാംചെയ്ത പ്രവൃത്തി രണ്ടാംതരം മാത്രമായി കാണുന്നു. ഇമ്മാതിരി വ്യാപാരവേലയിൽ നാം മുഴുകിപ്പോവരുത്. ജവഹർ എനിക്ക് ചൈനയിലെ സഹകരണ പ്രവർത്തനത്തെ സംബന്ധിച്ച ഒരു ഗ്രന്ഥം അയച്ചുതന്നു. നാം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനവുമായി അതിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്തിനോക്കിയാൽ അത് ഒരു പ്രവർത്തനംതന്നെ അല്ലെന്നു കാണാം; എന്നാൽ 'പ്രവർത്തനം' എന്ന രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ നാം

ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നും കാണാം. നമ്മൾ ഏഴുലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ എത്തിച്ചേന്നിട്ടില്ല. മില്ലുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ഒരു ശതമാനം പ്രവൃത്തി മാത്രമാണ് ചെയ്തിരിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഈ പ്രവൃത്തിയെക്കുറിച്ച് നമുക്കെങ്ങിനെയാണ് അഭിമാനിക്കാൻ കഴിയുക? അതിനാൽ, നാം ഈ പരിവർത്തനങ്ങൾ വരുത്താൻ തയ്യാറില്ലെങ്കിൽ, ഒരു പരോപകാരസ്ഥാപനം മാത്രമായി പ്രവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് അവശേഷിക്കും എന്നും ഞാൻ പറയുന്നു. ഇതിൽ എനിക്ക് ഒട്ടും ലജ്ജയോന്നുനില്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം നിറവേറണം. അതു നിറവേറുന്നതിൽ നാം ആരെയും വഞ്ചിക്കാൻ പാടുള്ളതല്ല. നമ്മുടെ ലക്ഷ്യത്തെ നിറവേറണമെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായ ശക്തി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് എന്താണു മാർഗ്ഗമെന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിക്കുക. പരിവർത്തനത്തിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ കൈയൊൽത്തന്നെ സംഘത്തെ അടച്ചു പൂട്ടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശക്തി വർദ്ധിക്കും.

മൂന്നാമത്തെ പ്രസംഗം (3-9-'44)

“എന്റെ കൂടെ വരിക; അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ വിടുക”

ഇന്നു ഞാൻ എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലായി ഞാൻ പറഞ്ഞതിനെ ഇന്നു വേറൊരു രീതിയിൽ പറയാം.

നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം ചെറിയ ഒരു നിലയിൽനിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ഞാൻ ചക്കാപ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ എന്റെ അടുത്തു വിത്തൽദാസ്യം വേറെ ചില സഹോദരികളും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ ഞാൻ അവർക്കു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുത്തു. മഗ്നലാൽ മുതലായ മറ്റു ചിലരും ഉണ്ടായിരുന്നു. അവർക്കു വേറെ എവിടെയാണ് ശരണമു?—എന്നോടൊന്നിച്ചു ജീവിച്ചു, എന്നോടൊന്നിച്ചു മരിയ്ക്കുകയല്ലാതെ.

അക്കാലത്തു വിത്തൽദാസ്യം തൊഴിലാളികൾക്കായി പോരാടിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തന്റെ വ്യാപാരവൃത്തിയെ വിട്ടുവിട്ട് ഈ പിച്ചക്കാരന്റെ പ്രവൃത്തിയിൽച്ചേർന്നു. ഭാവിയിൽ ഞങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെന്തായിരിയ്ക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കുമാർക്കും അറിഞ്ഞുകൂടായിരുന്നു.

ഇന്ന് ഒന്നരണ്ടുകോടി ജനങ്ങൾ ചക്കയെക്കുറിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയിരിയ്ക്കുന്നു. ചക്കയിൽ സ്വരാജ്യം ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കുന്ന ശക്തി ഇരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഇന്നുവരെ നാം പറഞ്ഞുകൊണ്ടു നടന്നിരുന്നു. ചക്കമുഖേന കഴിഞ്ഞുപോയ വർഷങ്ങളിൽ ഗ്രാമങ്ങൾക്കാവശ്യമായതോതിൽ പണവും ചെലവഴിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നു. ചക്ക ഇല്ലാതെ സ്വരാജ്യം വരില്ല എന്ന് ഇനിയും നമുക്കു പറയാൻ കഴിയുന്നതാണോ? നമ്മുടെ ഈ ലക്ഷ്യത്തെ നിറവേറ്റാൻ കഴിയാത്തതുവരെ ചക്ക പാവപ്പെട്ടവക്കു സഹായം നൽകുന്ന ഒരു ഉപകരണം മാത്രമായിരിക്കും, അതു സ്വാതന്ത്ര്യമന്ത്രമായിരിക്കില്ല. ഇതു നിങ്ങൾക്കു മനസ്സിലായെങ്കിൽ, അടുത്ത പടിയിലേയ്ക്കു കടക്കാം.

രണ്ടാമത്തെ പടി എന്തെന്നാൽ, നമ്മുടെ ഈ വിഷയത്തെ നാം കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുത്തിട്ടില്ല.

ആ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്നു, അതിനാൽ ആഗ്രഹം ഇല്ല.

കോൺഗ്രസ്സ് ചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്നു വന്നു. എന്നാൽ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ ആഗ്രഹംകൊണ്ടാണോ അതിനെ സ്വീകരിച്ചത്? അല്ല. കോൺഗ്രസ്സ് എന്തിനാണ് ചക്രവർത്തിയായിത്തീർന്നത്? സമത്വവാദികൾ അതിനെ പരിഹസിക്കുന്നു. അതിനെ എതിർക്കുകയോ അതിനെ പ്രസംഗിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നു; ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു. അവർക്കു ശരിയായ മറുപടി പറയാൻ നമുക്കു സാധിക്കുന്നില്ല. ചക്രവർത്തി സ്വരാജ്യം ലഭിക്കും എന്ന് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് അവരെ വിശ്വസിക്കുക? ഇതു വർദ്ധിച്ചുവരികയും, നമ്മുടെ പ്രതിജ്ഞ ഇതു ഇതു അളവിൽ നിറവേറുമെന്നു പറയാൻ നമുക്കു കഴിയുന്നില്ലല്ലോ!

ഇനി, മൂന്നാമത്തെ പടി. അഹിംസ ആകാശത്തിലുള്ള വസ്തുവല്ല. ആകാശത്തിലുള്ളതാണെങ്കിൽ എന്തിന് അതുകൊണ്ടു ഒരു പ്രയോജനവുമില്ല. ഞാൻ മണ്ണിൽനിന്നു വന്നവനാണ്. അതിൽ തന്നെ ചേരേണ്ടവനാണ്. അഹിംസ വാസ്തവത്തിൽ ഒരു അർത്ഥമുള്ള ശക്തിവിശേഷമാണെങ്കിൽ അതിനെ ഞാൻ നില്ക്കുന്ന ഇതേ ഭൂമിയിൽത്തന്നെ കാണാനായി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. കോടിക്കണക്കായ ജനങ്ങൾക്ക് അനുഷ്ഠിക്കാൻ കഴിയുന്ന അഹിംസയാണ് എന്തിനുള്ള വേണ്ടത്. ഏതു സമൂഹത്തിന്റെ ഏകദേശത്തിൽ കാരുണ്യവും മറ്റു ഗുണങ്ങളും ഇരിക്കുന്നുവോ, അവിടെത്തന്നെ അതില്ല എന്നിൽ വേറെ എവിടെയാണ് അഹിംസ ഇരിക്കുക? ഹിംസാവാദിയുടെ വീട്ടിൽ അന്വേഷിച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്ത് പുലിത്തോലും മററാരു ഭാഗത്ത് മാൻകൊമ്പും നിങ്ങൾ കാണും. ചുവട്ടിൽ വാളും തോക്കും തൂങ്ങുന്നുണ്ടായിരിക്കും. ഞാൻ വൈസ്രോയിയുടെ മാളികയിലേയ്ക്കു പോയിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസോലിനിയുടെ അടുത്തടുത്തും ഞാൻ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവിടെ നാലുഭാഗത്തും ആയുധങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നുവെന്നു ഞാൻ കണ്ടു. എന്തിന് ആയുധങ്ങളുടേതായ നമസ്കാരം നൽകപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആയുധമത്രേ അവരുടെ ചിഹ്നം.

ഇതേവിധത്തിൽ നമുക്ക് അഹിംസയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കിക്കാണിക്കുന്നതിനുള്ള ചിഹ്നം ചക്രവർത്തിയാണ്. എന്നാൽ, അതിന്നു സരിച്ച് നാം പ്രവർത്തിച്ചുകാണിച്ചാൽ മാത്രമല്ല അതു വിശ്വാസപരമാകും. മ്യൂസോലിനിയുടെ ഡർബാറിൽ വാൾ ഇരിക്കുന്നു

ണ്ടായിരുന്നു. അത് 'എന്നെ തൊട്ടാൽ ഞാൻ വെട്ടും' എന്നു ചൂരി ചൂകൊണ്ടിരുന്നു. അതിൽ ഹിംസയെ പ്രത്യക്ഷത്തിൽത്തന്നെ കാണാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. 'എന്നെ തൊട്ടുനോക്കി, എന്റെ മഹത്വത്തെ കാണുക' എന്നു അതു പറയുന്നു. അതുപോലെ, ചക്രയെ കാണുമത്രയിൽ അതിന്റെ മഹത്വം പ്രത്യക്ഷമാകുംവിധം അതിന്റെ പ്രശസ്തിയെ നാം സ്ഥാപിക്കേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. എന്നാൽ, ഇന്ന് നമ്മുടെ കയ്യിൽ യാതൊന്നുമില്ലാതെ നാം കത്തിയിരിയ്ക്കുകയാണ്. സമഷ്ടിവാദികൾക്കു് എന്നാണ് പ്രത്യുത്തരം നല്ലേണ്ടത്? 'എത്രയോ വാഷങ്ങളായി ചക്രാചക്രാ എന്നു ജപിച്ചുകൊണ്ടു് നിങ്ങൾ ഇരുന്നല്ലോ; അതുകൊണ്ടു് സാധ്യമായതെന്തു്?' എന്ന് അവർ ചോദിയ്ക്കുന്നു.

മുസ്ലിംങ്ങളുടെ കാലത്തും ചക്ര ഉണ്ടായിരുന്നു. അക്കാലത്തു് ഡാക്കാമസ്ലിൻതുണി ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. അന്നും ചക്ര ഏഴകളുടെ ചിഹ്നമായിത്തന്നെയുണ്ടു്; അഹിംസയുടെ ചിഹ്നമായിരുന്നില്ല. ചക്രവർത്തികൾ സ്രീകളേയും, താഴ്ന്ന ജനങ്ങളേയും കൊണ്ടു് സൗജന്യമായി വേലചെയ്യിച്ചിരുന്നു. പിന്നീടു് ഈസ്റ്റിന്ത്യാക്കമ്പനിയും അതുതന്നെയായിരുന്നു ചെയ്തിരുന്നതു്. കൌടില്യന്റെ അത്ഥശാസ്ത്രത്തിലും അതുതന്നെ പറയപ്പെട്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അക്കാലംമുതൽക്കു് ചക്ര ഹിംസയ്ക്കും നിബ്ബന്ധവേലയ്ക്കും ചിഹ്നമായി നിലനിന്നുവന്നു. നൂല്ക്കുന്നവർക്കു് ഒരു പിടി ധാന്യമോ, രണ്ടു് കാശോ കിട്ടിവന്നു. അതിൽനിന്നു കിട്ടിയ മസ്ലിൻ ചക്രവർത്തിയുടെ റാണികൾ വാരവാരയായി ദേഹത്തിൽ പല ചുറ്റുചുറ്റിയിട്ടും അവർ നഗ്നരായി ഇരിയ്ക്കുന്നതായിട്ടാണ് തോന്നപ്പെട്ടിരുന്നതു്!

എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കു ഞാൻ ചക്ര തന്നതു് അഹിംസയുടെ ചിഹ്നമായിട്ടാണ്. ഇക്കാര്യം ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പു് നിങ്ങളോടു പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നതു് എന്റെ കുറ്റമാണ്. ഞാൻ മടന്തി മടന്തി മെല്ലെ മാത്രമാണ് നടക്കുന്നതു്. എന്നാലും ഇന്നുവരെ ചെയ്ത പ്രവൃത്തി തെറ്റായിരുന്നില്ല എന്നാണ് എന്റെ വിശ്വാസം.

നാലാമത്തെ പടിയിലേയ്ക്കു് ഇപ്പോൾ കടക്കണമെന്നാഗ്രഹിയ്ക്കുന്നില്ല. ചക്രയെക്കൊണ്ടല്ലാതെ സ്വരാജ്യം നേടുക സാധ്യമല്ല എന്നു നാം തെളിയിച്ചിട്ടില്ല. കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തുവരെ നാം തെളിയിയ്ക്കാനും പോവുന്നില്ല.

ചക്കയും കോൺഗ്രസ്സും ഒരേ അർത്ഥമുള്ള ഇരുപദങ്ങളായിട്ടാണിരിയ്ക്കേണ്ടത്.

അഹിംസയെ പ്രത്യക്ഷമാക്കുന്നതു കഠിനവേലയാണ്. അതിന്റെ ഉള്ളിലേയ്ക്കു പ്രവേശിച്ചാലല്ലാതെ അതിന്റെ വാസ്തവം നമുക്കു മനസ്സിലാവില്ല. ഇന്നുവരെ ഞാൻ പറഞ്ഞതെല്ലാം ഞാൻ അനുഷ്ഠിച്ചവനും. ലോകം എന്നെ പരീക്ഷിയ്ക്കും. ഈ ചക്കയുടെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ വിസ്തീയായിരുന്നെന്ന് അത് തീർപ്പു കല്പിച്ചാലും, സാരമില്ല. എത്ര ചക്ക പല നൂററാണ്ടുകളായി ദാരിദ്ര്യം, നിബ്ബിഡം, അനീതി, ദണ്ഡവേല മുതലായവയ്ക്കു അടയാളമായിരുന്നോ, അതേ ചക്കയെ നാം നവീനലോകത്തിൽ മഹത്വമേറിയ അഹിംസാശക്തിയ്ക്കും, സൃഷ്ടിയ്ക്കും, സാമ്പത്തികവ്യവസ്ഥയ്ക്കും ചിഹ്നമാക്കുന്നുവെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിരിയ്ക്കുകയാണ്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ നിങ്ങളെക്കൊണ്ടു ചെയ്തിയ്ക്കുവാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുകയാണ്.

ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം മനസ്സിലായതിനുശേഷവും ചക്കയിൽ സ്വരാജ്യം നല്കുന്ന ശക്തിയിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു നിങ്ങൾ സമ്മതിയ്ക്കുകയില്ലെങ്കിൽ, എനിയ്ക്കു വിട്ടുപോവാൻ അനുവാദം തരൂ. ഇതു നിങ്ങൾക്കൊരു പരീക്ഷയാണ്. വിശ്വാസമില്ലാതിരുന്നിട്ടും എന്നെ വഞ്ചിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ നാട്ടിനു വലിയ ദോഷം ചെയ്തു വരായിത്തീരും. എന്റെ അന്ത്യകാലത്തിൽ എന്നെ വഞ്ചിയ്ക്കരുതെന്ന് ഞാൻ വിനയപൂർവ്വം അപേക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. ഇന്നുവരെ കാര്യങ്ങളുടെ നടത്തിപ്പിൽ കുറമിരുന്നാൽ അതിന്റെ ചുമതലക്കാരൻ ഞാനായിരുന്നു. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിരുന്നിട്ടും ഞാൻ അതിന്റെ അദ്ധ്യക്ഷനായിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴാകട്ടെ, കഴിഞ്ഞതെല്ലാം പോകട്ടെ എന്നു ഞാൻ വിട്ടുകളയുന്നു. ചക്കാ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നമാണെന്ന് നാം വാസ്തവമായി വിശ്വസിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? മനുഷ്യപൂർവ്വമായി ചക്കയെ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നം എന്നു വിശ്വസിയ്ക്കുന്നവർ നമ്മുടെയിടയിൽ എത്രപേരുണ്ടു്?

നിങ്ങളുടെ ഈ ത്രിവർണ്ണപതാക എന്താണ്? ക്ലിപ്തമായ നീളവും വീതിയുമുള്ള ഒരു ഖദർക്കുപ്പണമാണോ? ഇതിനു പകരമായി വേറൊന്നു വെള്ളാമല്ലോ. എന്നാൽ, ഇതിൽ തത്വം നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു; ഇത് ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ഉന്നയിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു; ഇതിനുവേണ്ടി ജീവനെ ത്യജിയ്ക്കാനും ആശയുണ്ടു നമുക്കു്. ഇത് സ്വരാജ്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്, സാമൂഹ്യമായ ഐക്യമത്യത്തിന്റെ ചിഹ്നമാണ്.

അതാക്കും മറക്കാനാവില്ല. ഇതുപോലെ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നം ചക്രയുമാകും.

ചക്ര മുഖാന്തിരമായി എന്റെ തത്വചിന്തയാകുന്ന വെള്ളത്തെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മീതെ തളിക്കുന്നു. ഇതിനെ സ്വാവലംബനപദ്ധതി എന്നു വിളിച്ചാലും ശരി, വേറെ ഏതു പേർ പറഞ്ഞുവിളിച്ചാലും ശരി. ദേശീയരൂപവല്ലഭരണം സ്വാവലംബനപുത്തി എന്ന പേരാൽ പാശ്ചാത്യരാജ്യങ്ങളിലും അവയുടെ പാശ്ചാത്യദേശങ്ങളിലും കോടിക്കണക്കായുള്ള ജനങ്ങളുടെ രക്തത്തെ ഉറ്ററിയെടുക്കുന്നുണ്ട്; അതല്ല നമ്മുടെ സ്വാവലംബനപുത്തി. ഇത് ചൂഷണത്തിൽനിന്നും, നിബ്ബന്ധത്തിൽനിന്നും, വിമുക്തി നല്കുന്ന പദ്ധതിയാണ്. ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുന്നതു വസ്തുവെല്ലാതെ വാക്കുകളെല്ലാം. എന്നാലും വാക്കുകളിൽ ശക്തി നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വാക്ക്, ആശയത്തിന് രൂപംകൊടുക്കുന്നു. ആശയം വാക്കിന്റെ സഹായത്താൽ രൂപം കൈക്കൊള്ളുന്നു. നമ്മുടെ മനത്തിൽ രൂപം-അരൂപം എന്ന ശബ്ദം എപ്പോഴും നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ചക്രം കർമ്മം രൂപത്തെ മഹത്വമേറിയതായി കരുതുന്നു. ഈ രീതിയിൽ അഹിംസയെ ആരാധിക്കുന്നവരിൽ ചക്രയെ അതിന്റെ രൂപമായി, ചിഹ്നമായി, കരുതി അതിനെ കൺമുന്നിൽ വെക്കുന്നു. ഞാൻ അഹിംസയെ കാണുമ്പോഴെല്ലാം ചക്രയെയാണ് ദർശിക്കുന്നത്. അരൂപവാദി കൃഷ്ണൻ എന്നാൽ ആർ എന്നു ചോദിക്കും. അയാൾ പശ്ചാത്യശിഖരത്തിലും ആകാശത്തിലെ മേഘങ്ങളിലും നടക്കുന്ന ആളാണ്. ഞാൻ തറയിൽ നടക്കുന്ന ആളും.

നാം നമ്മുടെ പരിധിയെ അറിഞ്ഞു നമ്മുടെ അരൂപമായ ശ്രദ്ധയ്ക്കും ബോധത്തിനും, സരൂപനായ ദൈവത്തിനും ചിഹ്നമായുള്ള ഏകവസ്തു ഏതെന്നു തീരുമാനിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഈ സത്യത്തെ കാണാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നതിന്റെ മഹിമയെ മനസ്സിലാക്കുക. ശ്രീ. ജാജു*വോട് ഇത്ര നിബ്ബന്ധമായി ഞാൻ ഇതിനുമുമ്പൊരിക്കലും സംസാരിയ്ക്കുകയായിട്ടില്ല. ഞാൻ ബലപാട്ട് കാണിയ്ക്കുന്നുവെന്ന് ജേരാജനി പറയുന്നു. എന്റെ ചക്ര ആരാധനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനമായ ബോധം നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലും ഇരുന്നാലല്ലാതെ 100 വർഷങ്ങൾ ചെന്നാലും അഹിംസയെ നിങ്ങൾക്കു കാണാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഞാൻ ചക്രയിൽ

* അന്നത്തെ ചക്രസംഘം കാര്യദർശി.

ഈ പുതിയ തത്വത്തോടുകൂടി ഞാൻ വന്നിരിയ്ക്കുന്നു. അതു നിങ്ങൾക്കു തരാൻ സാധിയ്ക്കുമോ, ഇല്ലയോ എന്നു എന്നിയ്ക്കു നിശ്ചയമില്ല. എന്നാൽ, നിങ്ങൾക്കു തരാനായിട്ടാണ് ഞാൻ പരിശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെ സഹായിയ്ക്കുന്നതു ബുദ്ധിമുട്ടായിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറയുന്നതു മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുക. ഇന്നുമുതൽ എന്റെ കൂടെ പ്രവർത്തിക്കാൻ ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്നവർ 'ഞങ്ങൾ ചക്കയെ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നമായി കരുതുന്നു' എന്നു എഴുതിത്തരിക. ഇന്നു നിങ്ങൾ ഇക്കാര്യം തീരുമാനിയ്ക്കതന്നെവേണം. നിങ്ങൾ ചക്കയെ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നമായി കരുതുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങളെക്കൊണ്ട് കരുതാൻ സാധ്യമല്ലെങ്കിൽ, എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾക്കു ആപത്തു ഭവിയ്ക്കുമെന്നു മാത്രമല്ല, എന്നെയും നിങ്ങൾ നശിപ്പിയ്ക്കും.

ഒന്നാമത്തെ സംഭാഷണം

(7—10—'14)

ആദ്യമായി ശ്രീ. ജാജു സെപ്തമ്പറിൽ നടന്ന പ്രവർത്തനമാർഗ്ഗ സമ്മേളനത്തിൽ ശാസ്വിജി അവതരിപ്പിച്ചതും, അന്നുതന്നെ ചെറിയ ഒരു വാദപ്രതിവാദത്തിനിടയാക്കിയതുമായ നക്ഷത്രപ്രമേയം വായിച്ചുകേൾപ്പിച്ചു.

കമ്മിറ്റിയിൽ ചേർക്കപ്പെടേണ്ട സംഘങ്ങൾ

മേൽപ്പറഞ്ഞ പ്രമേയത്തിൽ, സംഘത്തിന്റെ ഭാവിപ്രവർത്തനപരിപാടി രൂപവൽക്കരിക്കുന്നത് ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിൽ സംഘത്തോടും അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ സംഘത്തോടും ആലോചിച്ചുകൊണ്ടു വേണം എന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഈ സംയുക്തസംഘടനയിൽ ഹരിജനസേവാസംഘം, ശോഭസേവാസംഘം, കസ്തൂർബാ ട്രസ്റ്റ് എന്നിവയേയും ചേർക്കുമോ എന്നു ശ്രീ. ജാജു ചോദിച്ചു.

ബാപു : ചേർക്കാം. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ചക്കാസംഘത്തെപ്പോലെ ഇവയ്ക്കും ഗ്രാമജാലാരണപരമായി ഏറ്റെടുക്കേണ്ടതാണ്. ഇവയെല്ലാംതന്നെ സാമ്പത്തികലക്ഷ്യമുള്ളവയല്ലാതെ, രാഷ്ട്രീയലക്ഷ്യം ഉള്ളവയല്ല. സംഘങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൽ സമഗ്ര ഗ്രാമസേവയ്ക്കു അവ സഹായമാകുമോ എന്നുമാത്രമേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ. എന്നാൽ, കസ്തൂർബാ ട്രസ്റ്റിനെ ഇതിനോടു കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ടതില്ല.

സംയുക്തകമ്മിറ്റിയുടെ രൂപം

ജാജു : ട്രസ്റ്റിനെ വേർതിരിച്ചു നിറുത്തിയാൽ സംയുക്തകമ്മിറ്റിയിൽ ഒരംഗം കുറവായതുപോലെ തോന്നും. ആരും സംഘങ്ങളിൽനിന്നും ഓരോന്നോ, അതിൽ കൂടുതലോ, അംഗങ്ങളെ ചേർത്ത് ഒരു കമ്മിറ്റി എടുത്താമല്ലോ.

ബാപു : ട്രസ്റ്റിന്റെ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ചെയ്തിയ്ക്കാവുന്നതാണ്. അവരുടെ പ്രവർത്തനവും ഗ്രാമസേവയിൽനിന്ന് തികച്ചും വേർപെട്ടതായിരിക്കുന്നത് നിവൃ

ത്തിയില്ല. പക്ഷേ, കസ്തൂർബാ ട്രസ്റ്റ് ഇതിൽ ചേർന്നതായി നാം കരുതേണ്ടതില്ല. ഞാൻ ആ പ്രമേയം ചർച്ചാസംഘത്തിന്റെ മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ചപ്പോൾ കസ്തൂർബാ ട്രസ്റ്റിനെക്കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നില്ല. ഗ്രാമകൈത്തൊഴിൽസംഘത്തേയും അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസ സംഘത്തേയും കുറിച്ച് ഞാൻ ചിന്തിച്ചിരുന്നു. ഈ സംഘങ്ങളുടെ പ്രധാനികൾ ഒത്തുചേർന്ന്, ഗ്രാമസേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വത്തേയും പരിപാടിയേയും നിർണ്ണയിച്ചെടുത്തി, അതിന്റെ രക്ഷാധികാരികളായിരുന്നുവെന്നാണ്, ഒരു കൂട്ടർ മറ്റേ കൂട്ടരുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ തലയിടാതെ, ന്യായമായ മാർഗ്ഗത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നവരായിത്തീരണമെന്നതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം.

സംഘത്തിന്റെ വളർച്ച എത്രവരെ ആകാം എന്നതിനെ സംബന്ധിച്ച് താത്വികമായി മേൽനോട്ടം വഹിക്കുക മാത്രമായിരിക്കും സംഘത്തിന്റെ കേന്ദ്രകാര്യമായതിന്റെ ചുമതല. യൂക്ലിഡിന്റെ സിദ്ധാന്തപരമായ ബിന്ദുവിനെപ്പോലെ സംഘത്തിന്റെ ലക്ഷ്യവും പ്രാപിച്ഛാനുമാകത്തക്കതായിരിക്കണം. നടത്തിപ്പുമാർഗ്ഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങളെ ക്രമേണ വിട്ടുവിട്ട് മറ്റു കാര്യങ്ങളെ തപാലപ്പരിധിയിലൂടെ നോക്കി, മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുക എന്നതാണ് വികേന്ദ്രീകരണ പദ്ധതി. ഗോസേവാസംഘം, ഹരിജനസേവാസംഘം തുടങ്ങിയ എല്ലാറ്റിനേയും ഈ രീതിയിൽ മാറ്റുവാൻ എന്നെക്കൊണ്ടു കഴിയുന്നതല്ല. എല്ലാറ്റിനേയും അടിസ്ഥാനം ഗ്രാമസേവനവും ഗ്രാമോദ്ധാരണവുമാണ്. നിർവ്വാഹികളും പ്രവർത്തകന്മാരും തങ്ങളുടെ ദാരുണതയ്ക്കേയും സംഘത്തിൽ ആത്മാർത്ഥതയോടുകൂടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർതന്നെ ആ സംഘങ്ങളെ ഒന്നായിച്ചേക്കും. ചർച്ചാസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം എന്തു കാരണത്താൽ തടയപ്പെട്ടു എന്ന് അവർ ചിന്തിക്കും. ഒന്നും തടയപ്പെട്ടില്ലെന്ന് ഒരാൾ പറയുന്നു. 15,000 ഗ്രാമങ്ങളിൽ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം പരന്നിട്ടുണ്ട്. 4½ കോടി ഉറപ്പിക ഏഴുകൾക്കു വീതിച്ചുകൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ശരിതന്നെ; പക്ഷെ, ഇതുകൊണ്ട് നാം സംതുഷ്ടരാകാൻ പാടില്ല. ഇതുവരെയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ഒരു ശതാംശം മാത്രമേ പുത്തിയായിട്ടുള്ളൂ എന്ന കാര്യം നാം മനോവേദനയോടുകൂടി സ്മരിക്കേണ്ടതാണ്.

എവിടെയെങ്കിലും ചർച്ചാസംഘത്തിലെ ഒരു പ്രവർത്തകൻ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അയാൾ അവിടെ ഖദറുപ്പാറി മാത്രമായി ശ്രദ്ധിക്കാതെ, വിശാലവീക്ഷണത്തോടെ ഗ്രാമകൈത്തൊഴിൽ,

ശോസേവ എന്നിവയിലും ശ്രദ്ധിച്ചു, അവയുടേയും പ്രതിനിധിയായി പ്രവർത്തിക്കും. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ജോലിയ്ക്കു പുറമേയുള്ളതാണെന്നും, ഈ പുതിയ ഭാരങ്ങളെല്ലാം നാം എന്തിനു ചുമക്കുന്നു എന്നും കരുതരുത്. നാം അങ്ങിനെ കരുതുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യവും പരിപാടിയും അഹിംസാപരമായിരിക്കില്ല. പ്രവർത്തകന്മാർ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അവിടത്തെ ജോലികൾ എല്ലാറ്റിലും—ഗ്രാമജീവിതത്തിന്റെ സകല വശങ്ങളിലും—മുഴുകി, അവയിൽ യാതൊന്നിനേയും ഭാരമായി ഗണിക്കാതെ പ്രവർത്തിക്കണം.

ജാജു: ഈ മാതിരി പ്രവർത്തകന്മാർ ഒരിടത്തിൽ ശോസേവാസംഘത്തിലും, മറ്റൊരിടത്തിൽ ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിൽ സംഘത്തിലും, വേറൊരിടത്തിൽ അടിസ്ഥാനവിദ്യാഭ്യാസസംഘത്തിലും, വേറൊരിടത്തിൽ ചക്കാസംഘത്തിലും ചേർന്നവരായി പ്രവർത്തിക്കാമല്ലോ?

ബാപു: എല്ലാ സംഘങ്ങളും സ്ക്രോപ്പുപ്പും, ഒരേ ലക്ഷ്യത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതു മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. ഇതിൽ നടത്തിപ്പിനെക്കുറിച്ചു സംസാരമില്ല. എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചു, ന്യായമായ വഴികാണിച്ചുകൊടുക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം സഹായിച്ചു, സമഗ്രമായ ഒരു ലക്ഷ്യത്തെ ലക്ഷിക്കി പ്രവർത്തിക്കണം എന്നതാണ് മുഖ്യമായ കാര്യം.

ജാജു: ചക്കാസംഘത്തിൽ വ്യാപാരലക്ഷ്യത്തോടുകൂടിയെന്നും, സേവനലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി മറ്റൊന്നും—ഇങ്ങിനെ രണ്ടു വകുപ്പുകൾ നടത്തേണ്ടതാണോ? ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ പ്രവർത്തികളേയും ഈവിധം സമഗ്രലക്ഷ്യത്തോടെ നടത്തി മാഗ്നനിറ്റേഴ്സും നൽകുന്നതും, ഈ പ്രവർത്തകർ പ്രവൃത്തികൊടുക്കുന്നതും സംഘങ്ങളുടെ സംയുക്തക്കമ്മിറ്റിതന്നെ ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു.

ബാപു: എന്റെ അഭിപ്രായം തികച്ചും അപ്രകാരമല്ല. ഒരിക്കൽ സംഘങ്ങളുടെ സംയുക്തക്കമ്മിറ്റി സമ്മേളിച്ചു, ഏതു രീതിയാണ് ശരി എന്നു ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണം. ഈ തീരുമാനത്തെ എല്ലാ സംഘങ്ങളും യോജിച്ചു, അച്ചടക്കത്തോടെ നടപ്പിൽവരുത്താൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതെളുപ്പമായിത്തീരും. കൃഷ്ണാനദി ആരംഭത്തിൽ പത്തിരപതു തുളികളോടുകൂടിയ ഒരു ചെറിയ

അരുവിയായിരിയ്ക്കുമെങ്കിലും, മനോടു പോകത്തോറും കൃഷ്ണസാഗരം എന്ന വലിയ ജലപ്പുരപ്പാകുന്നതുപോലെ, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനവും അതിരില്ലാത്ത ജലപ്പുരപ്പായി ചെരുക. സംയുക്തക്കമ്മിറ്റിയെക്കുറിച്ചുള്ള എന്റെ സങ്കല്പം ഇതാണ്.

പ്രവർത്തനം ആരംഭിയ്ക്കുന്നത് എങ്ങിനെ?

ജോജു: പ്രവർത്തനമാരെ സംബന്ധിച്ചുള്ളതാണ് ബുദ്ധിമുട്ടെല്ലാം. അങ്ങ് പുതിയ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിയ്ക്കുന്നു; എന്നാൽ പ്രവർത്തനമാർ ഇല്ലായ്മയാൽ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിന് നമുക്കു കഴിയുന്നില്ല. നാം ഏഴലക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം എത്തിയ്ക്കണമെന്നുകൂടി അങ്ങ് പറയുന്നു.

ബാപു: തീച്ചയായും പറയുന്നു. എന്നാലും നിങ്ങൾ പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഞാനും അതിൽ പങ്കുകൊള്ളുവാനായിട്ടുണ്ടാകുകയില്ലേ?

ജോജു: അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ, യോഗ്യതയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുവരണമെന്നതു നിശ്ചയം. തല്ലാലം, തികച്ചും യോഗ്യതയുള്ള ഇത്തരം പ്രവർത്തകരെ ധാരാളമായി ലഭിയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിയ്ക്കേണ്ട. ഇന്ന് രണ്ടാംതരം പ്രവർത്തകന്മാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തണം. പിന്നീട്, അവരുടെയിടയിൽ നിന്നുതന്നെ നമുക്കു ഒന്നാംതരം പ്രവർത്തകന്മാരെ ലഭിയ്ക്കുന്നതായിരിയ്ക്കും.

ബാപു: ചക്കാസംഘത്തിൽ 2000 പ്രവർത്തകന്മാർ ഉണ്ടോ?

ജോജു: ഏകദേശം 3000 പേർ ഉണ്ട്.

ബാപു: അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഇവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ പ്രവൃത്തി നടത്തുക. ഈ പുതിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ചുമതല ഇവരുടെ മേൽത്തന്നെ ചുമത്തുക. പ്രവൃത്തി നടത്തുന്നതിന് ഇവക്ക് കുറേ കൂടുതൽ സ്വാതന്ത്ര്യവും കൊടുക്കുക. കുറച്ചു നഷ്ടംവന്നാലും കാര്യമാക്കാതെ, ഈ വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതിയെ നാം ആരംഭിയ്ക്കുകതന്നെവേണം.

ജാജു: വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി എന്നാലെന്താണ്? അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടില്ല.

ബാപു: പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാ ഗ്രാമങ്ങളിലും പരത്തണം. ഈ വിധം മഹത്തായ പ്രവർത്തനം അധികാരശക്തിക്കൊണ്ടു നടത്താനാവില്ല. പ്രവർത്തകന്മാരെ തലസ്ഥാനകര്യാലയത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽനിന്ന് കഴിയുന്നതും കൂടുതൽ വിമുക്തരാക്കണം. ആ പ്രവർത്തകന്മാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഈ പ്രവർത്തനത്തെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരണം. ഇത്രയധികം ഭാരം ചുമക്കാൻ സമ്മതമില്ലാതെ അവർ വിട്ടുപോകാൻ ഒരുങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. നാം ആരേയും വെട്ടിക്കൊല്ലരുതല്ലോ. മഹാരാഷ്ട്രത്തിൽ നൂൽക്കഴികൾ വാങ്ങിക്കൊണ്ടു, നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഖേദത്തുനിന്നു അതിനപകരമായി കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം നിങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു എനിക്കു വളരെ ഇഷ്ടമായി. പക്ഷേ, ആ സമ്പ്രദായം പ്രചാരത്തിൽ വരുത്താൻ ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാലും, ഇപ്പോഴുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെക്കൊണ്ടുതന്നെ നാം ഇതു ചെയ്യിക്കുന്നു. അങ്ങിനെ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുവരൂ. ഇതിനെ എതിർക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ പുറത്തുപോകേണ്ടവരാണ്. അവരെ പുറത്തയയ്ക്കുന്നതിൽ എനിക്കു വ്യസനമുണ്ടാവില്ല. സംഘം നിശ്ചയിക്കുന്ന പദ്ധതിയെ എതിർക്കുന്നവർ പുറത്തുപോകേണ്ടതുതന്നെയാണ്; അപ്പോഴാണ് പദ്ധതിയെ മാറ്റുന്നതിന് സംഘത്തിനവകാശമുണ്ട്. ഈവിധമുള്ള മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുമെന്ന് തങ്ങൾക്കറിഞ്ഞുകൂടാത്തവരെല്ലാം പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. ഖേദത്തോടുകൂടി, പ്രോവിഡണ്ട് ഫണ്ട് എന്നീ നിശ്ചയങ്ങൾ പിന്തുടരുന്നവർക്കായിട്ടാണ്. അവയെല്ലാം എല്ലാവർക്കും സമ്മതമായില്ലേ? അവ ഇഷ്ടമല്ലെന്നു പറഞ്ഞാൽ വിട്ടുപോവാനുള്ള സന്ദർഭം അവർക്കു വന്നതല്ലേ? ഈവിധം പോകുന്നവർ പൊയ്ക്കൊള്ളട്ടെ. വേറെ കാരണങ്ങൾ മൂലം നാം യാതൊരുത്തരെയും പുറത്താക്കുകയില്ല. വിപുലമായ പുതിയ പദ്ധതി മുഴുവനും അവരെക്കൊണ്ടുതന്നെ ചെയ്യിക്കണം. നമ്മുടെ പദ്ധതിയനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കു നാഗരികതയും; ആഗ്രഹിക്കാത്തവർ താനേ വിട്ടുപോയ്ക്കൊള്ളും. ഇന്നുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ ക്രമേണ പിരിച്ചുവിട്ട്, പുതിയ പ്രവർത്തകന്മാരെ എടുക്കണമെന്ന വിചാരം എന്റെ മനസ്സിൽ ഉദിച്ചിട്ടു ഇല്ല. ഒരിക്കലും 5 പ്രവർത്തകന്മാർ ഉണ്ടു്, അവിടെ കൂടുതൽ പ്രവൃത്തി നട

ത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ന് തോന്നിയാൽ അവിടെ കൈക്കടലാ
സുണ്ടാക്കുന്ന ജോലി ആരംഭിക്കാൻ നിദ്ദേശം കൊടുക്കും. ഈവിധം
വേറെ തൊഴിലുകളും ആരംഭിക്കാം. സൗകര്യം അനുസരിച്ച്
ധാരാളമായി ഖദർ ഉണ്ടാക്കാം. ഉണ്ടാക്കുന്ന ഖദർ തൊട്ടടുത്ത അ
യൽപ്രദേശങ്ങളിൽ വിറ്റഴിക്കാം. ഇതാണ് വികേന്ദ്രീകരണ
പദ്ധതി.

രണ്ടാം സംഭാഷണം

(8—10—'44)

ഭാഷാപരിജ്ഞാനം മുതലായവ

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാർ എങ്ങിനെയാണിരിക്കേണ്ടത്, അവർ എന്തെല്ലാം ഗുണങ്ങളാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത്?

ബാപു: ഇപ്പോൾ ഞാൻ പ്രസ്ഥാനങ്ങളെ മറന്ന്, ചക്കാ സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തകന്മാരെപ്പറ്റി മാത്രം പറയുകയാണ്. അവർ തങ്ങളുടെ മാതൃഭാഷകൂടാതെ, പ്രാദേശികഭാഷയും രാഷ്ട്രഭാഷ (ഹിന്ദുസ്ഥാനി)യും അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ആംഗലഭാഷയെ ഒഴിച്ചു കൂടാത്തതായി ഞാൻ കരുതുന്നില്ല. അവർ നാട്ടിന്റെ സാമ്പത്തിക, സാമൂഹ്യ, രാഷ്ട്രീയസ്ഥിതിയെക്കൂടാതെ ലോകസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും ഏറക്കുറവ് അറിവുള്ളവരായിരിക്കണം. ഇതെല്ലാം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. എന്നാലും അവർക്ക് മറ്റു വിഷയങ്ങളോടൊപ്പം ലോകസ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും അറിവുണ്ടായിരിക്കേണ്ടതല്ലേ? മറ്റു രാജ്യങ്ങളിൽ എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നും, അവിടങ്ങളിലെ ഭരണരീതി എങ്ങിനെയുള്ളതാണെന്നും അറിയാമെങ്കിലല്ലേ, ഇന്ത്യ എവിടെ നില്ക്കുന്നു, നാം എങ്ങോട്ടാണ് പോകേണ്ടത് എന്ന് അവർക്കു മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ? ഇതുപോലെതന്നെ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ എവിടെ ചെന്നു പ്രവൃത്തിനടത്തുന്നുവോ ആ സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചും പരിപൂർണ്ണജ്ഞാനം നേടിയവരായിരിക്കേണ്ടതാണ്.

ഇതെല്ലാം സാധാരണകാര്യങ്ങൾ. ചക്കയെക്കുറിച്ചുള്ള പൂർണ്ണജ്ഞാനം ഉണ്ടായാൽ മാത്രംപോരാ. ചക്കയെക്കുറിച്ചും തകിയെക്കുറിച്ചും അയാൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അതുപോലെതന്നെ നൂൽക്കാൻ മാത്രമല്ല, നൂല്പിനെ സംബന്ധിച്ച പരിപൂർണ്ണഗാത്രം—അതായത്, നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കൽ, ഓരോ ഇനം പരുത്തിയും ഏതുവിധം അടിക്കണം എന്നതു മുതൽ നൂല്പുവരെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും; അടിക്കൽ മുതലായ വകുപ്പുകളെ പരിഷ്കരിച്ചു പരിഷ്കരിച്ച് ഇന്നത്തെ നിലയിലെത്തിച്ച പുരോഗതിയുടെ ചരിത്രം; ചക്കയിൽ ഇന്നുവരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ള പരിഷ്കരണങ്ങളും പരീക്ഷണങ്ങളും; ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചക്ക ശരിയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കു

നവിയം, കേടുവന്നാൽ, നന്നാക്കുന്നവിയം, ഇവയെല്ലാം—അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. യറവാദയിൽ വെച്ച് ഞാൻ ശരിയായ നൂല്ല്യം, ചക്രയുടെ കേടുനീക്കൽ, ചക്ര ശരിയായി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുവാൻ ഇവയെല്ലാം പഠിച്ചു. അവിടെ എനിക്കു സഹായത്തിനാളും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാലാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള തച്ചുവേലയും അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്. ഗ്രാമീണർ കേടുവന്ന ചക്ര കൊണ്ടുവരും; പ്രവർത്തകന്മാർ അതു നന്നാക്കിക്കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ നൂല്ല്യംതെച്ചുമാതിരിയ്ക്കുകയേ ഉള്ളൂ.

മറു ഗ്രാമത്തൊഴിലുകൾ

ചക്രയെ ഞാൻ ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന്റെ നടുനായകം അഥവാ സൂര്യൻ എന്നു പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഉക്കാരണത്താലാണ്. ഇതല്ലാതെ, തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിൽ വേറെ എത്ര കൈത്തൊഴിലുകൾ കൂടി പ്രചാരത്തിൽ വരുത്താമെന്ന് അവർ നോക്കി അറിയേണ്ടതാണ്. അവയിൽ പ്രധാനമായത് എണ്ണ ആട്ടാണ്. മഗ്ഗൻവാഡിയിലുള്ള ജാവർഭായ് പട്ടേൽ ഇതു സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി എഴുതിട്ടുണ്ട്; ആ പുസ്തകത്തിലുള്ള വിവരങ്ങൾ പ്രവർത്തകർ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. മൂന്നാമത്തെ തൊഴിൽ കൈക്കടലാസാണ്. ഇതിനെ ഇന്ത്യയുടെ സമ്പന്നമായ പ്രവിശ്യകളിൽ നിറവേറാണെന്നു ലക്ഷ്യത്തോടെയല്ല, തങ്ങളുടെ ഗ്രാമത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ നിറവേറാറും, തങ്ങളുടെ ചെറിയ വരുമാനത്തെ വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ഉള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് പഠിക്കേണ്ടത്.

ജാളു: കടലാസുനിർമ്മാണം അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അത് ഒരു ചെറിയ തൊഴിൽശാലവ്യവസ്ഥയായിട്ടാണ് തീരുന്നത്.

ബാവു: ഞാൻ ഏകദേശമായിട്ടാണു പറയുന്നത്. ചക്ര, കടലാസ് എന്നിവയ്ക്കു പിറകേ ധാന്യം പൊടിയുന്ന കൈയുരലിനേയും ഓരോ ഗ്രാമത്തിലും ഉൾപ്പെടുത്തുക കൊണ്ടുവരണം. ഇതു ചെല്ലിക്കിട്ടെങ്കിൽ മാവുമിട്ടു തന്നെയായിത്തീരും നമ്മുടെ തലയിലെഴുത്ത്. മാവുപോലെതന്നെയാണ് അരിയും. വെളുപ്പിക്കാത്ത അരിയുടെ ചോറുണ്ണുന്ന സമ്പ്രദായത്തെ വീണ്ടും ഗ്രാമങ്ങളിൽ നാം കൊണ്ടുവന്നിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണപ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുവാൻ നമ്മെക്കൊ

ണ്ടു സാധ്യമല്ലാതെ വരും. വെളുപ്പിച്ച അരിയും വെള്ളപ്പുഞ്ചസാരയും എല്ലാവരുടേയും ആരോഗ്യത്തിനു ഹാനികരമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ പരക്കെ സമ്മതിക്കപ്പെടുകയിട്ടുള്ളതാണ്. എല്ലാവരും വൈദ്യനിപുണന്മാരും ഈ അഭിപ്രായത്തോടു യോജിക്കുന്നു. ഈ വിഷയത്തെക്കുറിച്ച് അഭേരിക്കയിൽ നിന്ന് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും വന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. അവിടെ ഇപ്പോൾ മഞ്ഞപ്പുഞ്ചസാര (പൊടിശക്കരയ്ക്ക്) വളരെ ആവശ്യക്കാർ ഉണ്ടായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിനാൽ വ്യാപാരികൾ വെള്ളപ്പുഞ്ചസാരയിൽ മഞ്ഞച്ചായം ചേർത്ത് അത് വിറ്റുവരുന്നു. അരി കത്തുന്നതിനും കൈയുരൽ തന്നെ ഉപയോഗിയ്ക്കണം.

കൃഷിയും പശുവളത്തലും

ഈ ഘട്ടത്തിൽ ഞാൻ കൃഷിത്തൊഴിലിലേയ്ക്കു പ്രവേശിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രാമീണരുടെ ജീവിതത്തിനായാലും ഉദ്യമമാടുകളുമാണ്. ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരു കരുടനെപ്പോലെതന്നെയാണു ഞാനും. എന്നിയ്ക്കു സ്വന്തം അനുഭവം ഇല്ല. എന്നാൽ കൃഷിത്തൊഴിലും പശുവും ഉല്ലാഞ്ച ഗ്രാമം ഒന്നുപോലുമില്ല. എന്തുമുണ്ട് ഉണ്ട്. പക്ഷേ കൊങ്കണം മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിലല്ലാതെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിൽ കൃഷിത്തൊഴിലിന് അവയെ അധികമായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നില്ല. എന്നാലും നാം എന്തുമെ പുറത്തുള്ളിക്കളയുന്നില്ല. ഗ്രാമത്തിലെ പശുക്കളുടെ, പൊതുവെ നമ്മുടെ ഗ്രാമത്തിലെ കന്നുകാലികളുടെ കാര്യത്തിൽ പ്രവർത്തകന്മാർ നന്നായി ശ്രദ്ധിയ്ക്കണം. ഈ അതിപ്രധാനമായ പ്രശ്നത്തിന് നാം പരിഹാരം കാണാതിരുന്നത് ഇന്ത്യ അധഃപതിയ്ക്കും, നമ്മളും അധഃപതിയ്ക്കും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഇന്നത്തെനില തുടരുകയാണെങ്കിൽ സാമ്പത്തികമായി കന്നുകാലികൾ നമുക്കൊരു ഭാരമായിത്തീരുകയും, പാശ്ചാത്യരാഷ്ട്രങ്ങളിലെപ്പോലെ അവയെ കൊല്ലുകയല്ലാതെ മാറുമാറ്റമില്ലാതാകുകയും ചെയ്യും.

അതിനാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ചും ഏറക്കുറവ് പഠിച്ചിരിയ്ക്കണം. ഈ പ്രശ്നത്തിനു പരിഹാരം കാണുന്നതിൽ ഹിംസാമാർഗ്ഗമേതെന്നും അഹിംസാമാർഗ്ഗമേതെന്നും തീർത്തിരിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ മാർഗ്ഗത്തിൽതന്നെയാണ് നമ്മുടെ ദേശസംഖ്യാവകുലനവിനെ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നത്തിനുള്ള പരിഹാരവും അടങ്ങിയിരിയ്ക്കുന്നത്. നമ്മുടെ അഹിംസാമാർഗ്ഗ വിജയിയ്ക്കും

മോ, പരാജയപ്പെടുമോ എന്ന് എനിക്കു നിശ്ചയമില്ല. അഹിംസാമാർഗ്ഗം വിജയിക്കാതിരുന്നാൽ നാം തോറ്റവരായിത്തീരുകയല്ലാതെ, അഹിംസ തോറ്റുപോയി എന്നു വരില്ല. നമ്മുടെ രചനാപരമായ പരിശ്രമം തൃപ്തികരമായില്ല എന്നു മാത്രമായിരിക്കട്ടെ അതിൽനിന്നു വ്യക്തമാകുന്നത്. അതിനാൽ പ്രവർത്തനന്മാരായ നാം എല്ലാവരും ഏതെങ്കിലുംതരത്തിൽ പരിശ്രമംചെയ്തേ മതിയാവൂ.

വീണ്ടും ഞാൻ ഉദ്യവേലയിലേയ്ക്കുതന്നെ വരുന്നു. അവിടെയും അരാജകത്വം കൂത്താടുന്നു. നിലമെല്ലാം തുണ്ടുതുണ്ടായി പിരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ജ്യേഷ്ഠാജ്ഞാർ വേർപിരിഞ്ഞാൽ നിലവും വേർപിരിയുന്നു. ചെറിയ ഒരു പാത വെട്ടേണ്ടിവന്നാൽ നിലമുടമസ്ഥൻ അതിനനുവദിക്കില്ല. ഈ ചരിത്രം കാരണത്താൽ നാം നശിയ്ക്കുവാൻ പോവുകയാണ്. ഗ്രാമത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒത്തുചേർന്ന്, കൂട്ടുകൂടി സമ്പ്രദായം നടപ്പിൽവരുത്തണം. ഗ്രാമപ്രവർത്തകർ തങ്ങളുടെ നാടിന്റെ മുഴുവനും നമ്മുടെ മനസ്സിലാക്കി, ജനങ്ങളെ ഈ മാർഗ്ഗത്തിലേയ്ക്ക് ആകർഷിച്ചുകൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്.

കുടിയൊന്നുള്ള വെള്ളവും ഗ്രാമശുചീകരണവും

വയലിനു അടുത്തായി വെള്ളത്തിന്റെ കാര്യം വരുന്നു. വയലിനുവേണ്ട വെള്ളമല്ല. കുടിയൊന്നുള്ള വെള്ളം. പ്രവർത്തനന്മാർ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കിണറുകളെല്ലാം പരിശോധിക്കും. കിണറുകളുടെ അകവും പുറവും ശുദ്ധമാക്കും. ഗ്രാമത്തിൽ ആകെ കിണറുകൾ എത്ര, അവയിൽ എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിപ്പാൻ കഴിയുന്നവ എത്ര, അവയുടെ നാലുപുറവും വൃത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ടോ, മലമൂത്രവിസർജനത്തിനുള്ള സ്ഥലം അവയ്ക്കടുത്താണോ എന്നെല്ലാം അവർ നോക്കി അറിയും. മലമൂത്രവിസർജനത്തിനുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ കിണറുകൾക്കടുത്തിരുന്നാൽ, അതുകൊണ്ടുണ്ടാവുന്ന ദോഷങ്ങൾ ഗ്രാമവാസികളെ പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി, അവരുടെ സഹായത്തോടുകൂടി അവ മാറ്റം. ഇതിലാണ് ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവനും ശുചിത്വം അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഗ്രാമപ്രവർത്തകർ ഏതുവരെ പ്രവർത്തനം കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് ഇപ്പോൾ നാം അറിഞ്ഞു. ഗ്രാമത്തെ മുഴുവൻ വൃത്തിയാക്കി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും, ചപ്പുചവറുകൾ അടിച്ചുവാരി കണ്ടുകുളിർക്കുന്നതും എങ്ങിനെ എന്നറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതും, അതനുസരിച്ചു പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതും ആവശ്യമാണ്.

തൊഴിലുകൾക്കു തമ്മിൽ വ്യത്യാസമുണ്ടെങ്കിലും, തീവണ്ടിയുടെ ചുവപ്പുകൊടി കാണിക്കുന്ന “കൂലി”യെപ്പോലെയും, ചെരുപ്പിന്റെ അടിവില്ലുണ്ടാക്കുന്ന തോൽനിർമ്മാണശാലയിലെ വേലക്കാരീപ്പെണ്ണിനെപ്പോലെയും തൊഴിലിന്റെ ഒരു ഭാഗം മാത്രം അറിയുകയും മറ്റുഭാഗങ്ങൾ ഒന്നും അറിയാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമില്ല. നാമെല്ലാവരും പൂണ്ണശരീരത്തെ സൃഷ്ടിക്കുന്ന പൂണ്ണവിദ്യയും പഠിയ്ക്കുകയാണു വേണ്ടത്. ഗ്രാമത്തിൽ കുറെയൊക്കെ ഇന്നൽപ്പണിയും പ്രയോജനപ്പെടും. ഗ്രാമത്തിലെ ഉഴവർ, കൊല്ലന്മാർ, തച്ചന്മാർ, തോട്ടികൾ മുതലായ എല്ലാത്തരം തൊഴിലാളികളേയും ഒരു സഹകരണബന്ധത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന്, അതു മുഖാന്തിരമായിട്ടാണ് ഗ്രാമപുനരുദ്ധാരണം സാധിക്കേണ്ടത്. ഇവയെല്ലാം ബാഹ്യദൃഷ്ടിയ്ക്ക് പലതായി തോന്നുമെങ്കിലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പലതല്ല. കരുതും പരിശ്രമശീലവുമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഇവ ബുദ്ധിമുട്ടായി തോന്നുകയുമില്ല.

അവസാനത്തെ വിഷയം. ഗ്രാമത്തിൽചെന്നു താമസമുറപ്പിക്കുന്നവർ അഹിംസ പഠിയ്ക്കുകയും പരിശീലിക്കുകയും ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ യാതൊന്നും നടപ്പിൽവരില്ല. അവർ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം മാത്രം പഠിച്ചു, നീതിയെ ആവശ്യമായി കരുതാതിരുന്നാൽ ഒടുവിൽ എല്ലാം വഞ്ചനയായി അവസാനിയ്ക്കും. അഹിംസയാണ് നമ്മുടെ അടിസ്ഥാനം. അതിലാണ് നമുക്കു കാലൂന്നിനില്ക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതിനെ മറച്ചുവെച്ചാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിറവേറുകയില്ല. ജനങ്ങൾ ആരംഭത്തിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്താലും, സ്വരാജ്യം എന്ന മാളിക അസ്തിവാശിയാണെന്ന് പൊന്നിവെപ്പില്ല. പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങളുടെ ഓരോ പ്രവൃത്തിയിലൂടെയും, പെരുമാറ്റത്തിലൂടെയും, ഇതു മനസ്സിലാക്കണം—പുസ്തകങ്ങളിൽ നിന്നോ, പള്ളികളടങ്ങിയ നടത്തിയോ അല്ല. ഇതെല്ലാം ചെയ്യാൻ കഴിയുകയില്ലെങ്കിൽ നാം വഞ്ചിതരായിപ്പോവുകയേ ഉള്ളൂ. നമ്മുടെ ചരിത്രം ഈവിധമുള്ള വഞ്ചന നിറഞ്ഞതായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ജാതുക: ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു പ്രവർത്തകനപകരം രണ്ടുപേർ ഉണ്ടായാൽ കൂടുതൽ സൗകര്യമുണ്ട്. ചില പ്രവൃത്തികൾ ഒരാളും, മറ്റു പ്രവൃത്തികൾ മറ്റേ ആളും ചെയ്യുന്നതുകൂടാതെ ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരു ഉള്ള സഹായിക്കാനും കഴിയും.

ബാപു: പലരും എന്നോട് ഇതേപ്പറ്റി ചോദിക്കുകയുണ്ടായി. ഈ കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ഖണ്ഡിതമായി യാതൊന്നും പറയുകയില്ല. പ്രവർത്തകന്മാർ ഒറ്റയ്ക്കുചെയ്യുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ്. അവർ ഏകരായി ഗ്രാമത്തിന്റെ ജീവിതരീതിയെ ശരിപ്പെടുത്തി ധൈര്യം ആർജ്ജിക്കും. ഒരാൾമാത്രമായാൽ പ്രവൃത്തി നടക്കുകയില്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരെ അയയ്ക്കുക. സാമ്പത്തികനില അതിനു തടസ്സമായിരുന്നാൽ, അതേപ്പറ്റി പിന്നീട് ചോദിച്ചുകൊള്ളാം. വിവാഹിതരായ പ്രവർത്തകന്മാർ പോകുമ്പോൾ അവരേയും അവരുടെ ഭാര്യമാരേയും ഈ രണ്ടു പ്രവർത്തകർ എന്നു കരുതുന്നതും എനിക്കു സമ്മതമാണ്.

ജോജു: ചില പ്രവർത്തകന്മാർ നല്ല യോഗ്യതയുള്ളവരായിരിക്കും, ചിലർ സാധാരണക്കാരായിരിക്കും. നല്ല പ്രവർത്തകന്മാരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ സമീപഗ്രാമങ്ങളിൽ അഞ്ചോ പ്രവർത്തകന്മാർ ഉണ്ടാവാം, അല്ലേ?

ബാപു: പലരോടും ഞാൻ ഇതേപ്പറ്റി വാദപ്രതിവാദം നടത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എല്ലായിടത്തും ഇതെല്ലാം ഒരുപോലെ സാധ്യമാകുകയില്ല. ശ്രീ. തിമ്മപ്പാ നായക്കിനോട് “കുറെ പ്രവർത്തകന്മാരെ നിങ്ങൾ പരിശീലിപ്പിച്ചെടുക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി നടക്കുകയില്ല,” എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു. അദ്ദേഹം കണ്ണാടകത്തിലെ മികച്ച യോഗ്യതയുള്ള ഒരു പ്രവർത്തകനാണ്. അഞ്ചോ റൂപ്പികകൊണ്ട് ജീവിതാവശ്യങ്ങൾ നിർവ്വഹിക്കുന്നു. പ്രവർത്തകന്മാരെ പരിശീലിപ്പിക്കുമ്പോൾ, തന്നാടുകാരാണെങ്കിലേ കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് അദ്ദേഹമറിഞ്ഞു. അതിനാൽ തന്നാടുകാരായ ആളുകളെത്തന്നെ അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുത്തു പരിശീലനംനൽകി പ്രവർത്തകന്മാരാക്കി.

ജോജു: എന്നാൽ, അനുഭവം വിപരീതമായിരിക്കുന്നു. വിവാഹിതനായ പ്രവർത്തകന്റെ ഭാര്യ അയാൾക്കു സഹായമായിരിക്കുന്നതിനപകരം ഉപദ്രവമായിട്ടാണിരിക്കുന്നത്.

ബാപു: അതുകൊണ്ടുതന്നെയാണ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ ഒരു തീർപ്പും കല്പിക്കാത്തത്. പ്രവർത്തകർ വിവാഹിതരെന്നെ ആയിരിക്കണമെന്നു രാജാജി പറയുന്നു.

പ്രവർത്തകന്റെ ചെലവ്

ജോജു: ഒരു പ്രവർത്തകനുവേണ്ടി എത്രമാത്രം പണം ചെലവുചെയ്യണം?

ബാപു: ഇപ്പോൾ യുദ്ധസംബന്ധമായ ക്ഷാമകാലമാണ്. വളരെനാളായി സ്ഥിതി ഇതുപോലെതന്നെ ഇരിക്കുമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. ഞാൻ ഈ മാതിരി ഒരു പ്രവർത്തകനുവേണ്ടി 50 ഉറപ്പിക മുതൽ 100 ക വരെ ചെലവുചെയ്യും.

ജോജു: ഭക്ഷണത്തിനാവശ്യമായത് എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. പിന്നെ അവരുടെ കുടുംബവും ഉണ്ട്. കുട്ടികളുടെ പാഠ്യപുസ്തകം മുതലായ ചിലവുകളും ഇരിക്കുന്നല്ലോ!

ബാപു: നാം മദ്ധ്യമാഗ്നാണ് അപലംബിക്കേണ്ടത്. അധികം ബാധ്യതകളുള്ളവരെ വിട്ടുകളയേണ്ടതാണ്. ഭർത്താവ്, ഭാര്യ, രണ്ടു കുട്ടികൾ ആകെ നാലുപേർ, കൂടിയാൽ അഞ്ചുപേർ—ഇത്രയും പേരെ രക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള ചുമതലയെ ഒരു ക്ലിപ്തപരിധിയായി കണക്കാക്കണം. ഇതല്ലാതെ കൂടുതൽ ബാധ്യതകളുള്ളവരെ സ്വീകരിക്കാതിരിക്കുന്നത് നന്നാണ്.

ജോജു: എല്ലാ പ്രവർത്തകന്മാരും തങ്ങളുടെ സഹോദര സഹോദരന്മാർ, മാതാപിതാക്കന്മാർ മുതലായ ബാധ്യതകളോടു കൂടിയവരാണ്.

ബാപു: അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ സ്ഥാനമില്ല.

ജോജു: പ്രവർത്തകന്മാരുടെ ശമ്പളത്തെ തിട്ടപ്പെടുത്തേണ്ടത് അവരുടെ യോഗ്യതയെന്നോക്കിയോ, അവരുടെ കുടുംബഭാരത്തെ നോക്കിയോ?

ബാപു: വല്ലഭസ്വാമിയിൽ 5 ക തന്നെ കൊടുക്കും, 100 ക ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. എന്നാൽ, ഒരു പ്രത്യേകവ്യക്തി, വലിയ കുടുംബഭാരമുള്ളയാളാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ പണം കൊടുക്കുകയല്ലാതെ അയാളെ കൈവിടുകയല്ലയില്ല. അതായത്, രണ്ടു വകയിലും ആളുകളുണ്ടാവും. എന്നാൽ, ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളിൽ അസൂയയോ, അയാളുടെ ശമ്പളത്തിൽ ആശയോ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

ജാജു: നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർക്ക് ഗ്രാമീണരിൽനിന്ന് എത്രത്തോളം സഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാം? സ്ഥലത്തെപ്പറ്റി തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അവരിൽനിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു കരാർ വാങ്ങാനുതരാനോ? ഇനാകട്ടെ, നാം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ചെന്നാൽ അവിടെയുള്ളവർ നമ്മെ പണക്കാർ എന്നാണ് കരുതുന്നത്. ഇവരിൽനിന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ പണം പിടങ്ങണമെന്നാണ് അവരുടെ വിചാരം. രണ്ടുവർഷക്കാലം പ്രവൃത്തി നടത്തിയശേഷവും പ്രവർത്തകന്മാർ അവിടെ വിട്ടുപോയാൽ പിന്നീടെല്ലാം പാഴായിപ്പോകുന്നു.

ബാപു: നമുക്ക് യാതൊരു നിബന്ധനയും ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല എന്നാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. ഉദാഹരണമായി, ആദിവാസികളുടെയിടയിൽ നാം ചെന്ന് സേവനം നടത്തുന്നതിനായി വാസമുറപ്പിക്കുന്നതായാൽ അവരോട് നമുക്ക് എന്തു നിബന്ധന ആവശ്യപ്പെടാൻ കഴിയും? എന്നാൽ, നാം കരെയൊക്കെ പ്രവൃത്തിച്ച് അനുഭവമുണ്ടായ സ്ഥലത്തു സ്ഥിരമായി താമസിച്ചു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ പ്രവൃത്തി അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുകയുള്ളൂ, പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ.

എല്ലാവരിനും ആസ്വദം പ്രവർത്തകന്മാർതന്നെയാണ്. ഗ്രാമക്കാരുടെ സ്നേഹത്തിന് പാത്രവാന്മാരായി, അവരുടെ അടുക്കൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന സഹായം ഉപയോഗപ്പെടുത്തട്ടെ.

പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പരീക്ഷ

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാർ എത്ര വർഷംകൊണ്ട് സ്വാഭാവികമായ പദ്ധതി നിർവ്വഹണവരായിത്തീരണം? 5 വർഷം കൊണ്ടാണോ?

ബാപു: നിങ്ങൾതന്നെ 5 വർഷം എന്നു പറയുന്നല്ലോ. പ്രവർത്തകർ ഒരുമാസത്തെ ചിലവിന് എടുത്തുകൊണ്ട് ഗ്രാമത്തിലേയ്ക്കു പോകും. ഗ്രാമക്കാരിൽനിന്ന് ചെറിയ ഒരു സ്ഥലം വാങ്ങി, അതിൽ ഒരു കുടിൽ കെട്ടിയുണ്ടാക്കും. ഒഴിഞ്ഞുകിടക്കുന്ന വീടുകിട്ടിയാൽ, അതിൽ താമസമാക്കും. തന്റെ സഞ്ചിയിൽ നിന്ന് തക്കിയെടുക്കും. വല്ല മരത്തടിയിലും പോയിരിയ്ക്കും. ഗ്രാമക്കാരുടെ പക്കൽ ചക്ര ഉണ്ടെങ്കിൽ അതുവാങ്ങി നന്നാക്കി നൂൽനൂല്ക്കും. ഗ്രാമത്തിലെ കുട്ടികളെ വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരോടൊന്നിച്ചു കളിയ്ക്കും.

അവർക്കു കഥകൾ പറഞ്ഞുകൊടുക്കും. അവരെ പാട്ടു പഠിപ്പിക്കും. ഗ്രാമം അടിച്ചുവാറി വൃത്തിയാക്കും. ശമ്പളമല്ലാതെ, തൊഴിൽ ചെയ്യാനോ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രവർത്തനത്തിനോ മൂലധനമായി ഒരു പൈപോലും ഞാൻ കൊടുക്കില്ല. എല്ലാം തന്റെ സ്വന്തം വൈഭവംകൊണ്ടും സ്നേഹശക്തികൊണ്ടും ശേഖരിച്ചുണ്ടാക്കും. അതിലാണ് പ്രവർത്തകന്മാരുടെ സ്നേഹം, സേവാമനസ്ഥിതി, കാൽ ശേഷി മുതലായവയെ ഞാൻ പരീക്ഷിച്ചുനോക്കുന്നത്.

ജോജു: വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പരീക്ഷയായിരിക്കുന്നല്ലോ.

ബാപ്പ: ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുതന്നെ. ഇവിടെ വാളെടുത്തു വാഴേണ്ടതുണ്ടോ? സ്നേഹം, സേവനം എന്നിവയുടെ പാതയാണു ഞാൻ കാണിച്ചത്. അഹിംസമുഖേന സ്വരാജ്യം നേടണമെങ്കിൽ എന്റെപക്കൽ വേറെ യാതൊരു മാർഗ്ഗവുമില്ല.

മൂന്നാമത്തെ സംഭാഷണം

(10—10—'44)

സ്വാവലംബനപൂർത്തി എത്തിനെ?

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാർ എപ്രകാരമാണ് സ്വാവലംബന പൂർത്തി നിർവ്വഹിക്കുന്നത്? ഗ്രാമക്കാർ ഒന്നുകിൽ അവർക്കു ദാനം കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു ജോലി കൊടുത്തേക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ, ഒരു കൈത്തൊഴിൽ ഏല്പിച്ചുതരികിൽ, അതിന്റെ ലാഭംകൊണ്ട് അവർക്കു ജീവിക്കുവാനായി സാധിക്കുമെന്നു നിബന്ധനചെയ്തേക്കാം.

ബാപ്പ: രണ്ടും ചെയ്തേണ്ടതാണ്. പ്രവർത്തകന്മാർക്കു് നാം ശമ്പളം മാത്രമാണു കൊടുക്കുന്നത്. അതല്ലാതെ ഗ്രാമക്കാർ മുഖേനയോ, പ്രവർത്തകന്മാർ സ്വന്തമായിട്ടോ, ഗ്രാമത്തിനു ലാഭമുണ്ടാകുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യും.

ഒരു അതിബുദ്ധിമാനായ പ്രവർത്തകൻ ഗ്രാമത്തിൽ താമസിച്ചുകൊണ്ട്, തന്റെ ചെലവിലിനമാത്രമല്ല, തന്റെ തൊഴിലിനുംവേണ്ട പണം തന്റെ ബുദ്ധിയിലുള്ള സമ്പാദിച്ചു്, സ്നേഹിതന്മാരുടെ അടുക്കൽനിന്നു് യാതൊരു സഹായവും ആവശ്യപ്പെടാതിരുന്നേക്കാം. എന്നാലും, ബുദ്ധിയിലുള്ള ഈവിയം പണം സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ ഞാൻ ബുദ്ധിയെ മുർവിനിയോഗംചെയ്താൽ എന്നു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈവിയമുള്ള വരുമാനമെല്ലാം ദേശീയസ്വത്തിലേയ്ക്കു ചേരേണ്ടതാണ്.

ജാജു: നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ ഖദർകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ സ്വാവലംബനഖദറിൽനിന്നു് ഉപജീവനത്തിനുള്ള ആദായം ലഭിക്കില്ല; വിലനഖദർ ഉണ്ടാക്കി, വിലക്കുയും പുറത്തു ജ്യോതിഷലേക്കായക്കയും ചെയ്തു് അവർ പണം സമ്പാദിക്കേണ്ടതായിവരും.

ബാപ്പ: എന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഈ കാര്യം ഈവിയമല്ല പ്രവർത്തകന്മാർക്കു് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതു്. ഖദർകൊണ്ടു് ഗ്രാമത്തിന്റെ വസ്തുസ്വാവലംബനം പൂർത്തിയാക്കിത്തീർത്താൽ, ബാക്കി വരുന്ന ഖദർ പുറത്തുജ്യോതിഷലേക്കു് അയക്കേണ്ടിവരും എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു.

ഉപജീവനം തേടുവാൻ കൃഷിനിലങ്ങൾ മുതലായ മറ്റുവലം
ബന്ധം ഇല്ലാത്ത ഗ്രാമക്കാർ ഖദർ നിർമ്മിക്കുന്നത് സ്വന്തം വസ്ത്രം
വശ്യത്തിനാത്രമായാൽ പോരാ എന്ന് ആരോ ഒരാം എന്നോടു
പറയുകയുണ്ടായി. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വസ്ത്രം ധാനും
തുടങ്ങിയ അടിസ്ഥാനആവശ്യങ്ങൾ ഗ്രാമക്കാർ അതതു ഗ്രാമ
ത്തിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളണമെന്നാണ്. ഇതിനെയാണ്
നാം സ്വാവലംബനപ്പത്തി എന്നു പറയുന്നത്.

ഇതിനും വിപരീതമായ ഒരർത്ഥം ഉണ്ടാക്കുവാൻ കഴിയും. അതി
നാൽ ഇക്കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ്. സ്വാവലം
ബനപ്പത്തി എന്നാൽ കിണറുതവളയുടെ സ്ഥിതി എന്നല്ല. ഏതു
നിലയിലും എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്കു കഴിഞ്ഞുത
ല്ല; ഉണ്ടാക്കുകയുമാകാം. സമ്പൂർണ്ണ സ്വാവലംബനപ്പത്തിയെ സമീ
പിപ്പുക എന്നതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. നമ്മെക്കൊണ്ട് ഉണ്ടാ
ക്കാൻ കഴിയാത്ത സാധനങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിൽനിന്നു വാങ്ങുന്ന
തിനുവേണ്ടി, അങ്ങിനെ സാധനങ്ങൾ പകരം മറ്റൊന്നതിനുവേ
ണ്ടി, നാം ഉണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ നമ്മുടെ ആവശ്യത്തേക്കാൾ
കൂടുതലായുണ്ടാക്കേണ്ടതാണ്. എന്നാൽ, അങ്ങിനെ അധികമായു
ണ്ടാക്കുന്ന സാധനങ്ങൾ ബോമ്പെയ്ക്കു അയക്കില്ല. ആ വിധം ദൂര
സ്ഥലങ്ങളിലെ ആവശ്യത്തിനുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാനും ഇപ്പു
പ്പെടില്ല. അങ്ങിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് സ്വദേശിതത്വത്തിനു വിരു
ദ്ധമായിരിക്കും. സ്വദേശി എന്നതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ അരി
കിലുള്ളവരെ വിട്ട് ദൂരത്തുള്ളവരുടെ സേവനത്തിനായി ചെല്ലാതി
രിക്ക എന്നതാണ്.

ആദ്യമായി തൊട്ടടുത്തുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ, പിന്നീട് ജില്ലാ, അ
തിൽ പിന്നീട് സംസ്ഥാനം എന്നു നാം മനസ്സിൽവെക്കേണ്ടതാ
ണ്. ഈ വിധത്തിൽ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിച്ചാൽ ചക്കാസംഘ
ത്തിന് അതിന്റെ തത്വസംരക്ഷണത്തിൽ തൃപ്തി അനുഭവിക്കും.
നാം എല്ലാ കുഴപ്പങ്ങളിലും ഏപ്പെടേണ്ടതില്ല. നമ്മുടെ അധീന
ത്തിൽ 3000 പ്രവർത്തകന്മാരും, അനേകം വീല്ലനകേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ട്.
അവയെല്ലാം ചാവുചാക്കേണ്ടതില്ല. എന്നാൽ നമ്മുടെ മാഗ്നം
എങ്ങിനെ ഇരിക്കുന്നുമെന്നതിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് ഞാൻ പറ
യാൻ വന്നത്.

പ്രവർത്തനസ്ഥലത്തിന്റെ പരിധി

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനസ്ഥലത്തിന്റെ പരിധി 5 മൈൽ ചുറ്റുപാടിനുള്ളിലായി വെച്ചുകൊള്ളാവുന്നതാണോ?

ബാപു: ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അതിലും കുറവായി വെച്ചാൽമതി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ബംഗാൾ, ബീഹാർ മുതലായ സ്ഥലങ്ങളിൽ 5 മൈലിനുള്ളിൽ പല ഗ്രാമങ്ങൾ കാണാം.

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാർ കാലത്തെ പുറപ്പെട്ടാൽ, ചുറ്റിത്തിരിഞ്ഞു വൈകുന്നേരം മടങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന ദൂരം ശരിയായിരിക്കില്ലേ?

ബാപു: ശരിതന്നെ.

ജാജു: ചക്കാസംഘമല്ലേ ഈ പ്രവൃത്തി ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത്?

ബാപു: നിശ്ചയമായും. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ചക്കാസംഘം സ്മരണം മറ്റു ഞാഴികകൾ ഗ്രഹങ്ങളുമാണ്. സൂര്യന്റെ ഗതി ശരിയായിരുന്നാൽ മാത്രമേ മറ്റു ഗ്രഹങ്ങൾ ചരിയ്ക്കൂള്ളൂ. ഇന്നാകട്ടെ, ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴികളുടെ നില വാൽനക്ഷത്രത്തിന്റെതുപോലെയാണിരിക്കുന്നത്.

പ്രവർത്തകന്മാരുടെ പരിധി

ജാജു: അയിത്താചാരദൂരീകരണശ്രമത്തിൽ ചിലപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അവയിൽ ഏതു പരിധിവരെ തലയിടാം?

ബാപു: പ്രവർത്തനത്തെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നമായിരിക്കുന്ന കുഴപ്പങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ അകപ്പെടരുത്. എന്നാൽ പ്രവർത്തകൻ തന്റെ ജീവിതത്തിൽ അയിത്താചാരത്തിന് തെല്ലം ഇടംകൊടുക്കരുത്. ഹരിജനങ്ങൾ വെള്ളംകോരുന്ന കിണറിൽ നിന്നായിരിക്കും ഗ്രാമപ്രവർത്തകനും വെള്ളംകോരുന്നത്. അയാൾ അവരുടെ കിണറുകളെ വൃത്തിയാക്കിവെയ്ക്കും. കിണറുതറ, ചാലി എല്ലാം ഉണ്ടാക്കും. അവയെല്ലാം വെടിപ്പാക്കുകയും ചെയ്യും.

ജാജു: വേറൊന്നു രാഷ്ട്രീയകാര്യമാണ്. ഒരിടത്തു പ്രവൃത്തിചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്കു അഭിമാനഭംഗം നേരിടുകയുണ്ടായി. എന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലൂടെമാത്രമാകാവുന്നതെന്ന് നിബന്ധന ഏല്പിട്ടുത്തപ്പെട്ടു. അപ്പോൾ ഞാൻ ആ നിബന്ധനയെ ലംഘിക്കുന്നതു ശരിയാണോ? മറ്റു രാഷ്ട്രീയകാര്യങ്ങളിൽനിന്ന് ഞാൻ വിട്ടുനില്ക്കേണ്ടത് ആവശ്യമായിരിക്കാം. എന്നാൽ, സാമൂഹികമായ നിയമലംഘനം നടക്കുമ്പോൾ പ്രവർത്തകന് അതിൽ ചേരാതിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നതാണോ? അപ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്?

ബാപു: സാമൂഹികമായ നിയമലംഘനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരുമാതിരി അരാജകത്വംതന്നെ നടപ്പിൽവരുന്നു. ഓരോരുത്തരും അപ്പോൾ തനിക്കു താൻതന്നെയാണു നേതാവ്. സമരത്തിന്റെ ഭാഷാരീതി നടപ്പിൽവരുന്നു. എന്നാൽ സാമൂഹികമായ നിയമലംഘനസമരത്തിന്റെ നേതാവിന്റെ അഥവാ സേനാധിപതിയുടെ ആജ്ഞാനുസരിച്ചാണ് നാം നടക്കേണ്ടത്. പൊതുജനനിയമലംഘനത്തിൽ നിന്ന് ആർക്കും പിന്മാറിനില്ക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. അപ്പോൾ ചക്കാസംഘത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്റെ അടുത്ത് പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങളുടെ നിലയെപ്പറ്റി അറിയിച്ചാൽ അദ്ദേഹം അതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു തീരുമാനമറിയിക്കും. അത്തരം ഒരു സാമൂഹികസത്യാഗ്രഹം എന്റെ ദൃഷ്ടിപരിധിയിൽ ഞാൻ കാണുന്നില്ല.

നാലാമത്തെ സംഭാഷണം

(11—10—44)

വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി

ജോള: അങ്ങ പറയുന്ന വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി എനിക്ക് ഇനിയും മനസ്സിലായിട്ടില്ല. അതിനെ കുറേക്കൂടി വ്യക്തമാക്കിത്തരണം.

ബാപു: എന്റെ നോട്ടം, “ഞങ്ങൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ ഇരിക്കുന്നു” എന്നു പറയുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളെ വിമുക്തമാക്കി വിടണം എന്നതാണ്. “തത്വനിഷ്ഠതയും നിഷ്ഠാതന്നെ ചെയ്തുകൊള്ളുക, ഞങ്ങളെക്കൊണ്ടു കഴിയുംവിധത്തിൽ ഞങ്ങൾ അവയെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളാം. മാത്രം ജോലികളെല്ലാം ഞങ്ങൾതന്നെ, ഞങ്ങളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽതന്നെ, ചെയ്തുകൊള്ളാം,” എന്ന് ആ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായിരിക്കും. അവർ എന്റെ പദ്ധതിയനുസരിച്ചു നടന്നാൽ, നല്ല നടത്തയുള്ളവരായാൽ, നേരായ, പരിശുദ്ധരായ, വിശ്വാസജനകമായ പരീക്ഷണങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ത്യാഗംചെയ്തിട്ടുള്ളവരായാൽ, ഞാൻ അവരെ പുണ്യസ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പ്രവൃത്തിചെയ്യുവാൻ അനുവദിക്കും. അവർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഖദർ തൊട്ടടുത്തഗ്രാമങ്ങളിലും, അവരുടെ താലൂക്കിലും ജില്ലയിലും, കൂടിയാൽ സംസ്ഥാനത്തിലുമായി വിന്ദുതീക്കണമെന്ന ഒരു നിബന്ധനമാത്രം ഞാൻ ചെയ്യും. ചികാക്കോൾക്കാരെപ്പോലെ എല്ലാം ബോമ്പെയിൽ വില്ലുന്നതും സ്വന്തം വീട്ടിൽ അത് ഉടക്കാതിരിയ്ക്കുന്നതും ശരിയല്ല.

ജോള: ചികാക്കോളിന്റെ കാര്യം ഒന്നു പ്രത്യേകമാണ്. ഈ രാജ്യത്തിലൊട്ടുക്കുറേനോക്കിയാലും നേർത്ത ഖദർ ഉണ്ടാക്കുന്നതും അവിടെമാത്രമാണ്.

ബാപു: എന്നാലും, ഉണ്ടാക്കുന്നവരോടും, ഉണ്ടാക്കി വില്ലുന്നവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇതാണ്: അവിടെയുള്ള തൊഴിൽ നടക്കണമെങ്കിൽ നടക്കട്ടെ; എന്നാൽ അവിടെയുള്ള തൊഴിലാളികൾ ഖദർ തൊട്ടുകപോലും ചെയ്തില്ല എന്നവിധം മിൽത്തുണിതന്നെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് ബോമ്പെയ്തുവേണ്ടി ഖദർ ഉണ്ടാക്കുന്നവരാ

ണെങ്കിൽ, ചക്കാസംഘത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടെ പ്രവൃത്തി നടത്തുവാൻ പാടില്ല. ഞാൻ അതു നിറുത്തൽ ചെയ്യും; അതിനുവേണ്ട ധൈര്യം എനിക്കുണ്ട്.

നമ്മുടെ സാമ്പത്തികതപം

ജോജു: തൊഴിലാളികളുടെ കൂലിയിൽ ഒരു ഭാഗം പിടിച്ചു വെച്ച്, ആ പണംകൊണ്ട് അവരെ വെറുപ്പിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുവരുന്നത്. എന്നാൽ അതിൽ അല്പം നിബ്ബന്ധം ഉരിക്കുന്നുണ്ട്. അവർ സ്വയം ആഗ്രഹിച്ച് ഖദർ ഉടുക്കുന്നില്ല.

ബാപ്പ: അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഞാൻ തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. പക്ഷേ, അല്പകാലത്തേയ്ക്കുമാത്രം. ജനങ്ങൾ അഹിംസയെ അംഗീകരിച്ച്, ഉടനടി ഖദർ ധരിക്കാൻ തുടങ്ങുമെന്ന് എനിക്കു ദിപ്രായമില്ല. യഥാർത്ഥമായ സാമ്പത്തികതപത്തെ നാം അവർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവസാനം അവർ അഹിംസയേയും അറിഞ്ഞുകൊള്ളുന്നതാണ്. ഏതൊന്ന് നീതിയിൽനിന്നുണ്ടായിട്ടുള്ളതായാ, അത് പരിശുദ്ധമായിരിക്കില്ല. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശുദ്ധമായ അഹിംസ, നീതി ഉപയാൽ ആകുഷിക്കപ്പെട്ടതങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തി മനസ്സിലാക്കിയാൽ യഥാർത്ഥ സാമ്പത്തികതപത്തെ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊള്ളും. നമ്മുടെ നടപടി തുലോം പരിശുദ്ധവും, ചൂഷണരഹിതവും ആയിരുന്നാൽ ഇതു സാധ്യമാകും. ഒരുഭാഗത്ത് ഇന്ത്യക്കാരെ മുഴുവനും ഖദർ ഉടുപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമം ചെയ്തുകൊണ്ട്, മറ്റേ ഭാഗത്ത് തൊഴിലാളികളെ കഷ്ടപ്പെടുത്തുകയും, ഉചിതമായ കൂലി അവർക്കൊടുക്കാതിരിക്കുകയും അവരുടെ സുഖദുഃഖങ്ങളെ സാരമാക്കാതിരിക്കുകയും, അവർ കടിയന്മാരായിരുന്നിട്ടും അതേപ്പറ്റി ശ്രദ്ധിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതു ശരിയല്ല. ഈവിധത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്കു നന്മ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് ഖദറിന് തീകൊള്ളുന്നതാണ്. ഞാൻ കടിയനേയും എന്റെ കൂടെ ചേക്കും. അവന് ജോലിക്കൊടുക്കും. അല്ലാതെ അവനെ വിട്ടുകയ്യാകയില്ല. അവനോടു സ്നേഹമായി പെരുമാറി, ദിവസേന അവനെ നല്ലമാർഗ്ഗങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രമിക്കും. ഇങ്ങിനെ ചെയ്യാതെ, വെറും ഖദർപ്രവൃത്തി മാത്രമായി ഞാൻ ചെയ്യുകയില്ല.

ചികാക്കോൽ ഖദർ എല്ലാവരും വാങ്ങുന്നുണ്ട്. ദൂരസ്ഥലങ്ങ

ഉൾ നടക്കുന്ന ഖദർ വില്പനയിൽ ചികാകോൽ ഖദർ കൂടുതലായി ചിലവാകുന്നുണ്ടെന്നും എനിയ്ക്കറിയാം. പക്ഷേ, ആ വസ്തുത എന്നെ കത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഏതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തിലോ, ജില്ലയിലോ, താലൂക്കിലോ, അഥവാ ഗ്രാമത്തിലോ നാം പുതിയ പദ്ധതിപ്രകാരം ഖാദിയുല്പാദനം വിജയകരമായി നടത്താൻ ആഗ്രഹിച്ചാൽ അതു നടപ്പിൽ വരുത്തേണ്ടത് ഈ വിധമാണ്: ഒരു ജില്ലാ മെറൊന്നിനെ ഉപദ്രവിയ്ക്കുന്നതോ മെറൊന്നിനോടു മത്സരിയ്ക്കുന്നതോ, നമ്മുടെ ലക്ഷ്യമല്ല. എല്ലാ ജില്ലകളും തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾക്കുവേണ്ട ഖദർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളും. ഇങ്ങിനെയായാൽ വില്പനയെ സംബന്ധിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊന്നും നമുക്കുണ്ടാവില്ല. ഈ പുതിയ പദ്ധതി നിബ്ബന്ധത്തിൽ വരുന്നതുമൂലം നാം തല്ക്കാലം “സൂന്യർ” ആയെന്നുവരാം. പക്ഷേ, പിന്നീടു ഈ പ്രവർത്തനത്തിൽ അഭിവൃദ്ധിപ്രാപിക്കും. എന്നേയ്ക്കും അതു സാധിയ്ക്കുമെന്ന് കണക്കുകൂട്ടി പറയാൻ എനിയ്ക്കു സാധ്യമല്ല. ഇപ്പോഴത്തെ കണക്കുകളും എനിയ്ക്കറിഞ്ഞുകൂടാ. അതെല്ലാം നിങ്ങൾ എനിയ്ക്കു മനസ്സിലാക്കിത്തരണം. എന്നാൽ, എനിയ്ക്കും ഒരു കാര്യമറിയാം. ഖദർമുഖേന അഹിംസയെ നിലനിർത്തണമെങ്കിൽ ഇതു ചെയ്യുകതന്നെ വേണം.

പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ട്രസ്റ്റുമണ്ഡലങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കൽ

ജാജു: അതിനാൽ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകമായ ട്രസ്റ്റുമണ്ഡലങ്ങൾ അഥവാ സംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ച്, ചക്കാസംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം അവയ്ക്കുകൈമാറും ചെയ്തുകൊടുക്കുകയാണോ വേണ്ടത്?

ബാപു: എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നു ഖണ്ഡിതമായി എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ തെളിഞ്ഞുവന്നിട്ടില്ല. എന്റെ അഭിപ്രായപ്രകാരം വികേന്ദ്രീകരിക്കേണമെങ്കിൽ, ഇന്നു നടത്തുന്ന മാതരി, നടപടികളെല്ലാം ഒരേ കേന്ദ്രത്തിൽനിന്നു നടത്താൻ പാടില്ല എന്നുമാത്രം എനിയ്ക്കറിയാം. ഇന്നും നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്നു തലഭാരം അധികമായിരിക്കുന്നു. അധികമാകാതിരിക്കുന്നതെങ്ങിനെ? ആരംഭംമുതൽക്കു വികേന്ദ്രീകൃതമായരീതിയിൽ നടത്തേണ്ടതാണെന്നും, വേറെവിധത്തിൽ നടത്തരുതെന്നും മനസ്സിലാ

ക്കി, അതിലേക്കായി നിർദ്വന്ദ്വമായിരുന്നെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ആവിധം നടക്കുമായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം ശരിയായി നടക്കുന്നില്ല എന്ന് എനിക്കു മനസ്സിലായിട്ടേ ഇല്ലായിരുന്നോ എന്ന പ്രശ്നത്തിനിടയില്ല. ഞാനും ഏതെങ്കിലും പ്രവൃത്തി നടത്തണമെന്ന ആഗ്രഹം ഇവിധത്തിലേക്കിലും നടക്കട്ടെയെന്നു കരുതി. ഇതിനാലാണ് കേന്ദ്രസ്ഥാപനം ആവിർഭവിച്ചത്.

ജാജു: സംസ്ഥാനത്തിലെ പ്രവർത്തനം ആരെയെങ്കിലും ഏല്പിക്കണമെങ്കിൽ, അതിനു സൊസൈറ്റിയിൽ രജിസ്ട്രർ ചെയ്തേണ്ടതാണ്. ഓരോ സൊസൈറ്റിയിലും കുറഞ്ഞത് 7 ട്രസ്റ്റികൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം.

വില്പനമാത്രമായി വികേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിലുള്ള ആപത്തം

അങ്ങിനെ അനുമതി തന്നാൽ വില്പനയെ വേഗത്തിൽ വികേന്ദ്രീകരിക്കാം. ഇന്നു ഖദർവ്യവസായത്തിലുള്ള ലാഭം, സൗകര്യങ്ങൾ മുതലായവയെ മോഹിച്ചു, വ്യാപാരികൾ വന്നാവശ്യപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ‘ഇത് എനിക്കു തരിക, അതു ഞങ്ങളെ ഏല്പിക്കുക’ എന്നിങ്ങനെ എനിക്കു കണക്കില്ലാതെ കത്തുകൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, നടപ്പിൽ വരാൻ പോകുന്ന വികേന്ദ്രീകരണത്തിന്റെ മാതിരി എനിക്ക് ഇനിയും ശരിയായി മനസ്സിലായിട്ടില്ല. ഒരു വ്യക്തിയുടേയോ മണ്ഡലത്തിന്റേയോ പക്കൽ ഖദർപ്രവർത്തനം ഏല്പിച്ചുകൊടുത്താലും മൂന്നു കാര്യങ്ങൾ നാം ഗൗനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്: 1 ഖദറിന്റെ പരിശുദ്ധത. 2 ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന കൂലി. 3 ലാഭമില്ലായ്മ. ഈ മൂന്നു കാര്യങ്ങളും നാം ഗൗനിക്കാതിരുന്നാൽ എല്ലാം വഞ്ചനയായിത്തീരും. നാം ചെയ്യേണ്ടത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ചെയ്യണം. സംഘത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെത്തന്നെ എടുത്തുനോക്കുക. നാം അടിക്കടി സർക്കുലറുകൾമുഖേന കൂലി വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നും ഏതുവിധത്തിലും തൊലാളികൾക്കു ബുദ്ധിമുട്ടു നേരിടാതിരിക്കണമെന്നും പ്രവർത്തകന്മാരെ നിർദ്വന്ദ്വമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നിട്ടും, നൂലിന്റെ നമ്പർ കണ്ടുപിടിത്തം, കണക്കിൽ വരുന്ന കാലണ അയയ്ക്കപ്പെട്ടു ഉണ്ടും അങ്ങനെയായി ചേർക്കൽ മുതലായി ചെറുതും വലുതുമായ പല കാര്യങ്ങളിലും ഓരോ സ്ഥലത്തുമുള്ള പ്രവർത്തകനേയും

മേൽനോട്ടത്തിനായി വെക്കുന്നത് അസാധ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ, കൂടുതലായി ഗൗനിക്കേണ്ട കാര്യമെന്നൊരുതത്വം, നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തമായും ഒന്നായിത്തീർന്നു എന്നതാണ്. ഒരു ഭാഗത്തു ഖദർ ധരിയ്ക്കുന്നവരുടെ ഉന്നതലക്ഷ്യങ്ങളെ അവലംബമാക്കി വില അധികമാക്കുകയും, ഒരു പരാതിയും വരാതിരിയ്ക്കുകയും ചെയ്യുക. മറ്റേ ഭാഗത്താകട്ടെ തൊഴിലാളികൾക്കു കൂലി കുറഞ്ഞുപോവുക.

ചക്കാസംഘത്തിന്റെ നേരിട്ടധികാരത്തിലുള്ള കാര്യాలയങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ കാര്യം ഈവിധമായിരിക്കുന്നു. ഇതിലായിട്ട് നാം വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി ഉജ്ജ്വലിപ്പിച്ചു, നിബന്ധനകളെ തള്ളുകയോ നീക്കുകയോ ചെയ്യാൻ അധികാരവുമുള്ള വ്യാപാരികൾ ഖാദിലോകത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കണ്ടാമണ്ടികൾക്കു കണക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല. ഇന്ന് ഖദർ വില്പന നടത്തുന്ന വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും തമ്മിൽ വലിയ മത്സരം നടക്കുന്നുണ്ട്. സ്ഥാപനങ്ങൾ നല്ല ലാഭം സമ്പാദിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ നിലയിൽ ചക്കാസംഘം വില്പനവേലയെ കൈവിടുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ആരുടെപക്കൽ എല്പിക്കും, എന്തെല്ലാം നിബന്ധനകളും പരിധികളും ഏല്പിച്ചുത്തും എന്നത് കഴുപ്പുമേറിയ പ്രശ്നമാണ്. സംസ്ഥാനങ്ങൾക്ക് ആ വേലയെ ഏല്പിച്ചുകൊടുത്താലും, അവിടെയും ഖദർതത്വത്തെ നന്നായി രക്ഷിയ്ക്കണമെന്നു നോട്ടമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല.

ബാപു: ഇതിനു യാതൊരു മാറ്റവും കാണുന്നില്ലേ?

ജാജു: ചില സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഈ സംസ്ഥാനസ്വതന്ത്ര്യപ്രശ്നം കഠിനമായിരിയ്ക്കില്ല. എന്നാലും പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും അതു വളരെ കഠിനമായതാണ്. ഇപ്പോഴേയ്ക്കും വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതിയെ സംസ്ഥാനംവരെ വിസ്തൃതമാക്കാതെ ജില്ലവരെ യായി നിർത്തിവെയ്ക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഉചിതമായേക്കാം. ഇന്നുതന്നെ ഒരു ശ്വാസത്തിൽ എല്ലാ വ്യത്യാസങ്ങളും വരുത്താതിരിക്കുന്നതു നന്ന്.

ഉല്പത്തിയെ വികേന്ദ്രീകരിക്കൽ

ബാപു: വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി ഇപ്പോൾ ഉല്പത്തിവിഭാഗത്തിൽതന്നെ നടക്കട്ടെ. ഉല്പത്തിചെയ്യുന്നവർ തങ്ങളുടെ തൊട്ടുത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽതന്നെ ഖദർ വില്പിച്ച്, ഈമാതിരി നിബന്ധന

അവർക്കിരിക്കട്ടെ. എവിടെയെങ്കിലും ദൂരെ അയക്കേണ്ടിവരികയാണെങ്കിൽ കേന്ദ്രകാര്യാലയത്തിന്റെ അനുമതി ആവശ്യമാണെന്നു കരുതണം.

ജാജു: ഓരോ കേന്ദ്രവും അതിന്റെ താലൂക്കിൽമാത്രമേ ഖദർ വില്ലാജ് എന്നു നിബ്ബന്ധം ഏല്പെടുത്തുന്നതിൽ ആക്ഷേപമില്ല.

ബാപു: ശരി. ഉല്പത്തിചെയ്യുന്നവർതന്നെയാണ് ഉടക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് പ്രധാനകാര്യം. അല്ലെങ്കിൽ സമീപസ്ഥന്മാർ ഉടക്കട്ടെ. മറുസ്ഥലങ്ങൾക്കും ഖദർ ആവശ്യമുണ്ടായിരിക്കും എന്നു നമുക്കറിയാം.

ജാജു: പ്രവർത്തകന്മാരോട്, “ഖദർ പ്രവർത്തനം നന്നായി നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേയ്ക്കു പോവുക. ഈ പുതിയ പദ്ധതിപ്രകാരം എത്രമാത്രം കൂടുതൽ പ്രവർത്തനം നിർവ്വഹിക്കാമോ അത്രയും ചെയ്യുക,” എന്നു പറയുന്നു. ഈവിധമുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ ചെന്നുതാമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്ന് സംഘം വിട്ടുപോന്നുകൊള്ളും. ഇങ്ങിനെ വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി നടപ്പിൽവരും. എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട്. ഖദർ ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്ഥലത്തുതന്നെ വില്ലേജം; അതേ താലൂക്കിലോ, കൂടിയാൽ ജില്ലയ്ക്കുള്ളിലോ വില്ലേജം—എന്നു പ്രവർത്തകന്മാരോടു പറയേണ്ടതാണ്. എന്നിട്ടും ബാക്കി വരുന്നെങ്കിൽ ആ ഖദർ വില്ലേജത്തിന് സംഘം സഹായിക്കും. ഇതിൽ നഷ്ടമുണ്ടാകില്ലെന്നു തീർച്ച. ഇന്നു തയ്യാറാക്കുന്ന ഖദരെല്ലാം വിററഴിയും. വില്ലനയ്ക്കു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല; അയച്ചുകൊടുക്കുന്നതിനാണ് ബുദ്ധിമുട്ട്.

ബാപു: ഖദർ ഉല്പത്തിചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽതന്നെ വിററഴിയുന്നുണ്ടോ?

ജാജു: ഇല്ല. എന്നു മാത്രമല്ല സമീപസ്ഥലങ്ങളിലും വിററഴിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. ഇന്നു വില്ലനയ്ക്കുള്ള ഏല്പാടുകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു പറയാം. ജില്ലയുടെ തലസ്ഥാനപട്ടണത്തിൽ ഒരു കടയുണ്ട്; ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ താലൂക്കിന്റെ പ്രധാന പട്ടണത്തിലും കടയുണ്ട്; ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏജൻസി സമ്പ്രദായവും നടപ്പുണ്ട്. ഈ ഏജൻസികൾ ജില്ലയിലെ തലസ്ഥാനകടയിൽ നിന്ന് ഖദർവാങ്ങി ജില്ലയിലെ മറുസ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുചെന്നു വില്ലേജം. ഉല്പത്തിസ്ഥലങ്ങളിൽ തൊഴിലാളികളുടെ കൂലി

യിൽ ഉറപ്പികളു 2൩ മുതൽ 8൩ വരെ പിടിച്ചുവെച്ചു ഖദർ കൊടുക്കുന്നു. ബാക്കിവരുന്ന ഖദറിന്റെ ഭീമഭാഗവും നഗരങ്ങളിലാണു വില്പിച്ചുപോകുന്നത്.

ബാപ: ഇതിനു പകരമായി പ്രവർത്തകന്മാർ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ളവർക്കു ആവശ്യമായ അളവിൽ ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്നാണ് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. വെളിയിലുള്ളവർക്കുവേണ്ടി ഉല്പാദിപ്പിക്കേണ്ടതുപോലെ. ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന തെങ്ങിനെയെന്നുമാത്രം പാടിപ്പിച്ചുകൊടുത്തിട്ട് ചെറുതെങ്ങിരിക്കാതെ വേറെ കൈത്തൊഴിലുകളും അവർ ജനങ്ങൾക്കു പഠിപ്പിച്ചുകൊടുക്കും. അതിൽനിന്നു ലഭിക്കുന്നതും ഗ്രാമത്തിലുള്ളവർക്കുതന്നെ ലഭിക്കും. ഗ്രാമക്കാർ “ഞങ്ങൾ ഖദർ ഉണ്ടാക്കും; ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം മുഴുവൻ ഉടുക്കും. പക്ഷേ, ഞങ്ങൾക്കു റോക്കും പണത്തിന്നാവശ്യമുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ ഞങ്ങൾ കൂടുതലായി ഖദർ ഉണ്ടാക്കും. നിങ്ങൾതന്നെ അതു വാങ്ങിക്കൊള്ളണം,” എന്നു പറഞ്ഞാൽ, ഈവിധം ഉല്പാദിപ്പിച്ചുപോകുന്ന കൂടുതൽ ഖദർ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കും; അവരെ മടക്കിത്തരുകില്ല. ഇത്തരം ഗ്രാമം ഖദർക്കെത്തൊഴിലിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കേന്ദ്രമായേക്കാം. എന്നാൽ ഈ നിലയെക്കുറിച്ചു ഞാൻ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല. എന്റെ നിശ്ചയമനുസരിച്ച് ഖദറിന്റെ ഉല്പാദനത്തെ രണ്ടാമത്തെ കൈത്തൊഴിലായി നടത്തുന്ന ഗ്രാമത്തിന്നും പ്രവർത്തകർമാണ് വിജയം. ആ ഗ്രാമം ഇതിനെത്തന്നെ വിശ്വസിച്ചിരിയ്ക്കാതെ വേറെ വേലകളും ചെയ്യും. ഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമങ്ങളും ഇത്തരത്തിലുള്ളവയാണ്. വികേന്ദ്രീകരണ പദ്ധതിയുടെ യഥാർത്ഥമായ അർത്ഥം ഇതാണ്.

ഖദർ, തൊഴിലില്ലാത്തവർക്കു

ജാജു: ഗ്രാമങ്ങളുടെ മുഖ്യമായ തൊഴിൽ ഉഴവാണ്. എണ്ണആട്ടൽ മുതലായ തൊഴിലുകൾ നടത്താമായിരുന്നാലും അവ കൊണ്ട് ചിലർക്കുമാത്രമേ പ്രയോജനമുണ്ടാകൂ. ഏഴുകളുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ നീക്കാൻ ഭീമമായ അളവിൽ സഹായിക്കുന്നത് ഖദർത്തൊഴിൽ മാത്രമാണ്. സ്വാഭാലംബനത്തിനായി ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതിൽ പണലാഭം വളരെ കുറവാണ്. സ്വാഭാലംബനപരമായ പ്രവർത്തനത്തിനുശേഷം പണലാഭം എന്ന വകയിൽ ഗ്രാമക്കാരുടെ കൈയിൽ അരയണ ലഭിക്കാൻ വേണ്ടതു ചെയ്യണമെ

ങ്കിൽ, കുറെയൊക്കെ അവരുടെ വീട്ടിൽത്തന്നെ വില്ലനെയും ഖദർ ഉല്ലാദിപ്പിച്ചു, അതു വില്ലുന്നതിനായി വെളിയിൽ അയയ്ക്കാൻ എപ്പോഴു ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇല്ലെങ്കിൽ കൊല്ലത്തിൽ ആരമാസ മാസവും വേലയില്ലാത്ത ഗ്രാമക്കാഴ്ച സഹായം ചെയ്യുന്നതിൽ നമുക്കു വിജയംസിദ്ധിയ്ക്കു സാധ്യമല്ല.

ബാപു: ഇതിന്റെ ദോഷഫലം ഖദർ എല്ലായിടത്തും പ്രചരിയ്ക്കാതെ ചിലരുടെ തൊഴിലായിത്തീരുന്നതാണ്.

ജോ: നല്ല എവിടേയും നടക്കും; നെൽക്കൃഷി ഇനം ചില പ്രത്യേകമാളുകളുടെ തൊഴിലായിത്തന്നെ ഇരിയ്ക്കുന്നു. ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളടത്തോളം കാലം ഖദർ വമ്പിച്ചതോതിൽ ഉല്ലാദിപ്പിയ്ക്കാൻ കഴിയുന്നതല്ല. സുഗ്രാമത്തിൽ വസുസ്ഥാപലംബനപുത്തിയായി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. ഒരു പഞ്ചവത്സരപദ്ധതി രൂപവല്പരിച്ചു. ജനങ്ങൾ ഖദർ ഉടുത്തെങ്കിലും തത്പരമറിഞ്ഞല്ല അങ്ങിനെ ചെയ്തെന്താണ് വല്ലഭസ്വാമിയുടെ അനുഭവം. നാം അവിടെ നിന്നു വിട്ടുപോന്നാൽമതി, അല്ലകാലംകൊണ്ട് ഖദരും വിട്ടുപോരും. ജനങ്ങൾക്ക് ഗ്രാമത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ-സാമ്പത്തിക-തത്വം മനസ്സിലായാൽ മാത്രമേ സ്വാഭാപരമായ പദ്ധതി നിലനില്ക്കുകയുള്ളൂ. ഇല്ലെങ്കിൽ നില്ക്കില്ല.

ബാപു: എന്റെ ശ്രമവും അതുതന്നെയാണ്. വല്ലഭസ്വാമിയുടെ വിവരം എന്റെ കാതുകളിൽ മുഴങ്ങിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രാമത്തിൽ കക്ഷിഭേദം ഉണ്ടായി. ഉപവാസം എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. ഈ സംഭവങ്ങൾക്കു കാരണം തെറ്റിദ്ധാരണയാണെന്നു എനിയ്ക്കു തോന്നി. നാം ജനങ്ങളെ ആശിപ്പിച്ചു. അവർക്കു സൗകര്യങ്ങൾകൊടുത്തു. അതുകൊണ്ടൊന്നും ഈമാതിരി പ്രവർത്തനം നടക്കുകയില്ല. ഖദറിന് അതിന്റെ സ്വന്തം ബലത്തെക്കൊണ്ടുതന്നെ ഇന്ത്യയെ ഉദ്ധരിയ്ക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നു പരീക്ഷിച്ചുനോക്കണം. ഈ പരീക്ഷയിൽ ഖദർ നഗരങ്ങളിൽ വില്ലുന്നു, ഗ്രാമങ്ങളിൽ വില്ലുന്നില്ല എന്നു ഞാൻ അറിയേണ്ടിവന്ന നിലയിലേയ്ക്കു നാം പതിച്ചിരിയ്ക്കുന്നു. ഗ്രാമവാസികൾക്ക് അതു സുലഭമായി ലഭിയ്ക്കാൻ കഴിയത്തക്കതാക്കിത്തീർക്കാൻ നമുക്ക് ഇനിയും സാധിച്ചിട്ടില്ല. നാം പരാജയപ്പെട്ടാൽ, പരാജയം സമ്മതിച്ച്, മുന്നോട്ടുപോകണം. അനുഭവത്തിൽനിന്നും ശുദ്ധിനേടി വീണ്ടും

ശ്രമം നടത്തണം. ഇക്കാരണത്താലാണ് ഖദർ നഗരങ്ങൾക്കുവേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി, നഗരങ്ങളിൽ വില്പനയ്ക്ക് ഇനി നിർത്തണമെന്നു ഞാൻ പറയുന്നത്. ഇന്ന് ഒരു കോടി ഉറപ്പികയ്ക്കു ഖദർ നഗരങ്ങളിൽ വില്പിക്കുന്നുണ്ട്. നാം വഗരവാസികളോട് “ഇനി ഞങ്ങൾ ഖദർ തരില്ല. ഖദർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്ന് പഠിപ്പിച്ചതും. നിങ്ങൾതന്നെ ആവശ്യമായ ഖദർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക. അല്ലെങ്കിൽ അയൽപക്കത്തുള്ളവരോട് ഉണ്ടാക്കിത്തരാൻ പറയുക” എന്ന് ഇനി പറയും. എന്നിട്ട് അവരുടെ ഒരു കോടി ഉറപ്പികയിൽ ആശയില്ല. നാം ഖദറിൽ നമ്മുടെ ബുദ്ധിയേയും ഹൃദയത്തേയും ചെലുത്തും, ഉറപ്പികയിൽ അല്ല. അതായത് ഇനി നാം ദാക്ഷിണ്യമില്ലാതെ ഖദറിന് എന്തുമാത്രം ശക്തിയുണ്ട് എന്തില്ല എന്ന് പരിശോധിച്ചറിയണം. ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ഖദർ നമ്മളെ എവിടേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകുമെന്ന് നാം വീരവാദം മുഴക്കിയോ അവിടേയ്ക്കു കൊണ്ടുപോകാൻ അതിനു കഴിയുകില്ലെങ്കിൽ നാം ഖദറിനെ വിട്ടുകളയണം; അല്ലെങ്കിൽ, അതിന്റെ പ്രത്യേകമായശക്തി അതിനില്ലെന്നു പറയണം. ഉഴവുപോലെ വേറെ അവലംബത്തെ നാം കൈക്കൊള്ളണം.

ഖദർ അല്ലെങ്കിൽ ഉഴവ്

ആരംഭമുതൽക്കു ഇന്നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് ഉഴവാണ് ആജീവനാന്തം താങ്ങും തണലുമായിനില്ക്കുന്ന തൊഴിൽ എന്ന് വിശ്വാസം എന്നിയ്ക്കുന്നു. ഇതേപ്പറ്റി ആലോചിച്ചു, ഇതിന്റെ സഹായം മൂലം എത്രദൂരം ചെല്ലാൻ കഴിയുമെന്നുനോക്കാം. നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർ ഖദറിനു പകരം ഉഴവിൽ വൈദഗ്ദ്ധ്യംനേടി ജനങ്ങളെ സേവിയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്നിയ്ക്കു സങ്കടമുണ്ടാവില്ല. നാം വമ്പിച്ചതോതിലുള്ള കഷ്ടതകൾക്കു വിധേയരായിത്തീരേണ്ടതാണെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ ഉഴവിനെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതുള്ള സന്ദർഭം വന്നു. ഭരണാധികാരം നമ്മുടെ കൈകളിൽ വരുമ്പോൾ ഉഴവിൽ പരിഷ്കാരങ്ങൾ വരുത്തുക സാധ്യമല്ല എന്നു ഞാൻ ഇതുവരെ വിചാരിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോഴാകട്ടെ എന്റെ ആ അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് അല്പം മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. തല്ലാലനിലയിലും കുറെയൊക്കെ പരിഷ്കാരം വരുത്താം എന്ന് എന്നിയ്ക്കു ബോധ്യമായിരിയ്ക്കുന്നു. ഇതു ശരിയാണെങ്കിൽ നികുതി മുതലായവ ചുമത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും ഉഴവ്ക്ക് ചെറിയ ഒരു ലാഭമുണ്ടാക്കാം. ‘ഉഴവുരീതി

യെ പരിഷ്കരിച്ചാലും വിദേശഗവൺമെന്റ് നിലനില്ക്കുന്നതുവരെ, ഏതെങ്കിലും ഒരു മാർഗ്ഗത്തുടേ അത് ഉദ്യമങ്ങൾ സമ്പാദ്യത്തെ ചൂഷണം ചെയ്യുകതന്നെ ചെയ്യും എന്നു ജവഹർലാൽ പറയുന്നു. ഇക്കാരണത്താൽ ഉദ്യമങ്ങൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള അറിവുസമ്പാദിക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നാമെന്തിനു കാത്തിരിക്കണം എന്നു ഞാൻ ആലോചിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം സമ്പാദിക്കുന്നതു അവർ ചൂഷണം ചെയ്തുകൊള്ളട്ടെ, നാം അവരോടു സമരം ചെയ്യും. ചൂഷണശക്തിയെ എതിർക്കാൻ നാം ജനങ്ങളെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കും, നയിക്കും. 'നിങ്ങൾ ഈവിധം കൊള്ളുവെക്കരുത്' എന്ന് ഗവൺമെന്റിനോടു പറയും. ഞാൻ ഒരു ഏകദേശചിത്രമാണ് വരത്തിരിക്കുന്നത്.

കൃഷിത്തൊഴിലിൽ അഭിരുചിയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാരെ ഇപ്പോൾത്തന്നെ അന്വേഷിച്ചു കണ്ടുപിടിക്കണം.

ജാജു: ഉദ്യമപ്രശ്നം ആരംഭമുണ്ടായ ശേഷമുള്ള ചില പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് വിശദമായി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു; പക്ഷേ, തുലോം കഴിഞ്ഞുവെന്നു കണക്കാക്കി അതിനെ വിട്ടുകൊടുത്തിരുന്നു; മേലാൽ നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തിപരിധിയെ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ടു ചെല്ലേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഉദ്യമത്തിൽനിന്നും കുടിയാനവൻ ഇന്ന് തന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലല്ലാത്ത പുറംജാതികളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾക്കു കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. നാം അവനെ എത്രതന്നെ പഠിപ്പിച്ചു, ഉത്ബോധിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ, പത്തുവർഷത്തിനിടെ 100 കയിൽ നിന്ന് 50 ക യാവും, കുടിയാൻ പഴയ പരിതാപനിലയിലേക്കുവന്നു താഴുകയും ചെയ്യും.

ബാപു: ഇതിനും ഒരു പോംവഴിയുണ്ട്. നാം അവൻ ആവശ്യമായ വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുന്നില്ല. മതലാളികൾ തങ്ങൾക്കു പണം ലഭിക്കുന്ന ഉല്ലാസങ്ങൾ വാങ്ങാൻ അയാളെ കൃഷി ചെയ്യാൻ അവനെ ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നു. മറ്റു കൃഷികൾ നിറുത്തു വാനും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

ജാജു: ഗവൺമെന്റിന്റെ അധികാരം മുമ്പേ ഒരു 'സാമ്പത്തികനില' നടപ്പിൽവരുമ്പോൾ ഇങ്ങിനെത്തന്നെ നടക്കുകയുണ്ടു.

ബാപു: ഗോസേവയുടെ കാര്യത്തിലും ഇതേ സ്ഥിതിതന്നെ. പശുവും കാളയും കൃഷിയിലേത്തോടു ചേർന്നവയാണ്. നാം

ഭൂമിയെ അലക്ഷ്യമായി തള്ളിയതുപോലെ ഇവയേയും ശ്രദ്ധിക്കാ
തെവിട്ടു. ആകയാൽ ഗ്രാമങ്ങളിലേക്കു ചെല്ലുന്ന പ്രവർത്തകർ ഇവ
യെല്ലാറ്റിലും ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു.

ഗ്രാമസേവനം നിവൃത്തിയാക്കുന്നതിന് ഇവയെല്ലാറ്റിലും
അവർ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അവർമുമ്പേന ഇക്കാര്യങ്ങളെല്ലാം
ശ്രദ്ധയോടെ നടപ്പിൽ വരുത്താൻ കഴിയുമെന്ന് ദൈവത്തിന്നുമാ
ത്രമേ അറിയൂ. പക്ഷെ, മനസ്സിൽ തോന്നിയതിനെ ഞാൻ
ചറഞ്ഞു, പറയേണ്ടത് ആവശ്യവുമാണ്.

അഞ്ചാമത്തെ സംഭാഷണം

(12—10—44)

വാദിപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പരിധി

ജോള: വികേന്ദ്രീകരണത്തെപ്പറ്റി കൂടുതലായി ആലോചിക്കുന്നതിനുമുമ്പ്, ഇന്ന്, ഖദർപ്രവർത്തനം ഏതുവിധം വളർന്നിരിക്കുന്നുവെന്നതിനെപ്പറ്റി അങ്ങയോട് അല്പം സംസാരിക്കുന്നത് നാം ആലോചിച്ചുവന്ന വിഷയത്തിന് സഹായമായിത്തീരുമെന്നു വിചാരിക്കുന്നു. വാദിപ്രവർത്തനം രണ്ടു മാർഗ്ഗത്തുടെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു: 1 വില്പനയ്ക്കായി കൂടുതൽ ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിച്ചു വില്പന, 2 വസ്ത്രത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം സ്വാഭാലംബനപുത്തിയെ കഴിയുന്നതും അധികമാക്കൽ. സംഘം ഈ രണ്ടുമാർഗ്ഗങ്ങളിലും തൃപ്തികരമായ തോതിൽ പ്രവർത്തനം നടത്തിയിട്ടില്ലെന്നു ഇന്നു പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്.

ബാറു: ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചുകൊള്ളട്ടെ. സ്വാഭാലംബനപുത്തിയെ സംബന്ധിച്ച് നാം പരിപൂർണ്ണമായി പരിശോധിച്ചു, മിൽത്തുണിയേക്കാൾ സ്വാഭാലംബനവസ്ത്രം ലഭ്യമാകുമെന്നു നിങ്ങൾ തെളിയിച്ചിട്ടുണ്ടോ? നാം ഇതു തെളിയിക്കുവരെ ഗ്രാമക്കാർ സ്വാഭാലംബനപുത്തി സ്വീകരിക്കയില്ലതന്നെ. പ്രവർത്തകരുടെ ഉത്സാഹവും നശിക്കും. ശരി, ഇനിയങ്ങോട്ടു പറയുക.

ജോള: വില്പനയ്ക്കും സ്വന്തമാവശ്യത്തിനും-ഇങ്ങിനെ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള ഖദരുകളുടേയും പരിധികൾ നമുക്കു വ്യക്തമായാൽ നാം വഞ്ചിതരായിപ്പോവില്ല. വില്പനഖദർ വളരെ അഭിവൃദ്ധിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാലും, അതു വിചാരിച്ചാൽനിന്നു വലിപ്പിയ്ക്കാൻ സാദ്ധ്യമല്ലെന്നു നാം കണ്ടറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. വസ്ത്രമില്ലകൾ ഉള്ളതുവരെ, ജനങ്ങളുടെ ആദരവുകൊണ്ടുതന്നെ ഖദർ വളരേണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ അത് ഈവിധം വളരുന്നതിൽ നമ്മുടെ ശ്രമങ്ങളും വളരുന്നുണ്ട്. ഇന്നു ഒരുക്കോടി ഉറപ്പികൾ പ്രവൃത്തി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഇതിനെ വലിപ്പിച്ച് 5 കോടി ക. വരെ കൊണ്ടുപോകണമെന്നു കഴിഞ്ഞവർഷം അഭിപ്രായമുണ്ടായി.

കിട്ടിയ ആളുകളെക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും വേല വർദ്ധിപ്പിക്കണമെന്നല്ലാതെ, മറ്റു കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതില്ല എന്നു മാത്രമാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. രാത്രിയെ പകലാക്കി ഇന്നു പാടുപെട്ടു വേലചെയ്താലും ഒരു വഷത്തിൽ ഒന്നിനപകരം കാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടിയാൽ അരപങ്കു കൂടുതലായി ഉല്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും; രണ്ടു മൂന്നു മടങ്ങ് എന്നത് അസാധ്യമാണെന്ന് കണക്കാക്കി കണ്ടറിഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നു. ഈവിധം വേലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ വേറെ ആവശ്യങ്ങളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ, വന്നവരെയെല്ലാം പ്രവർത്തകന്മാരായി ചേർക്കേണ്ടതായിവരും. അറബിക് സത്യം, അഫിംസ മുതലായവയിൽ നല്ല ജ്ഞാനമോ, ആഗ്രഹമോ ഇല്ലാതിരുന്നാൽ ചക്കാസംഘത്തിന്റെ തത്വത്തിന് ദോഷം ഉണ്ടാകുന്നതോടുകൂടി അവരുടെ തൃപ്തികരമല്ലാത്ത നടപടികളെ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ ചക്കാസംഘത്തിലെ ആളുകൾ ഇത്തരക്കാരാണ് എന്നു വിചാരിച്ചുപോകും. ആകയാൽ ഈവിധത്തിൽ വേലയെ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിൽ എനിക്കിഷ്ടമില്ല.

വസ്രസപാവലംബനപുർത്തി

ഈവിധംതന്നെ സപാവലംബനപുർത്തി വികസിപ്പിയ്ക്കുന്നതിനും ഒരു പരിധിയുണ്ട്. ഗ്രാമക്കാരെക്കൊണ്ടു പരുത്തി പറിയ്ക്കുന്നതുമുതൽ അരയ്ക്കൽ, അടിയ്ക്കൽ, നല്ലത് വരെയുള്ള എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും അവരുടെ വീട്ടിൽത്തന്നെ ചെയ്യിച്ചാലും, നെയ്തുകുലികൊടുക്കേണ്ടതു കണക്കാക്കിയാൽ മിൽവസ്രത്തിനും ഇതിനും ഉള്ള വ്യത്യാസത്തിൽനിന്നുണ്ടാവുന്ന ലാഭം തുലോം തുഹുമായിരിക്കും. അതിനാൽ ഗ്രാമക്കാർ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ജോലികളെല്ലാം ചെയ്യാൻ എളുപ്പത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടില്ല. അതുമല്ല, ഖദറേക്കാൾ മിൽത്തുണികാഴ്ചയ്ക്കു ഭംഗിയായുമിരിയ്ക്കുന്നില്ലേ?

വാസ്തവത്തിൽ, വസ്രസപാവലംബനപുർത്തിയെ പ്രവർത്തകന്മാർ പുതിയ ഒരു രീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു, മറ്റുള്ളവക്കും അതു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കണം. അതായത്, വസ്രസപാവലംബനപുർത്തി ചെയ്താൽ ഗ്രാമത്തിന്റെ മുഴുവൻ പണവും ഗ്രാമത്തിൽത്തന്നെ തങ്ങിനില്ക്കും. പൂമാകളെന്ന സമയം പ്രയോജനപ്പെടുന്നതിനാൽ ജനങ്ങൾ എല്ലാവരും പ്രയത്നശാലികളായിത്തീരും. അതായത്, വസ്രസപാവലംബനപുർത്തിയ്ക്കായുള്ള പ്രയത്നത്തെ അഫിംസാദം

യിൽ ഗ്രാമക്ഷേമം അഥവാ ഗ്രാമപുനരുദ്ധാരണം എന്നു കരുതി ചെയ്താൽ മാത്രമേ സ്ഥിരമായ ഫലമുണ്ടാവുകയുള്ളൂ. ഏതാനും ക്ലിപ്തവർഷങ്ങളിൽ ഇത്രയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ സാധവലംബനപുഞ്ചിയിച്ചെന്നുവന്നതുപോലുള്ള പദ്ധതി എന്നിരിക്കുമല്ല. വാസ്തവമായ അറിവോടുകൂടി ചെയ്യുന്ന വേല മാത്രമേ ശരിയാകൂ. ആവേശത്തിനാലോ, വികാരത്തിനാലോ ചെയ്യുന്ന വേല ഒടുവിൽ നിലനില്ക്കില്ല.

മാറ്റ ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിലുകൾ

മാറ്റ ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴികളുടെ കാര്യവും ഇതുപോലെതന്നെ. തല്ക്കാലം എണ്ണആട്ടൽ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ശരിയായി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്നാൽ, പിന്നീട് അതും ശരിയായി നടക്കുമോ എന്നു സംശയമാണ്. വാസ്തവമെന്നെന്നാൽ, ഖദർ ഉല്പാദനം തിരികെപ്പിടിച്ചു വന്നുപോകാൻ മുതലായ കൈത്തൊഴികൾക്കൊണ്ടുപ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമജീവിതം തകന്നു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇന്ന് വസ്ത്രം, ധാന്യപ്പൊടി, അരി, എണ്ണ മുതലായവയെല്ലാം മില്ലകളുടെ മത്സരംകൊണ്ട് വിലക്കൂടിയവയായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. അവയെ വീണ്ടും ഉദ്ധരിക്കണമെങ്കിൽ, സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമസാമ്പത്തികഘടനയിൽ തലയിട്ട് അതിനെ പുതുതായി രൂപവൽക്കരിക്കണം. ഏതെങ്കിലും ഒരു അംശത്തെമാത്രം എടുത്തുപോയിട്ട്, അതിൻപടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്നതുകൊണ്ടു ഫലമില്ല. അജ്ഞത ഗ്രാമീണരെ ചൂഷണം കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഉദ്ധാരണം തിട്ടക്കത്തിൽ സാധ്യമല്ല; മെല്ലെ മെല്ലെയായി മാത്രമേ നടക്കുകയുള്ളൂ. വളരെയധികം ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രശ്നമാണിത്.

പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം ഗ്രാമോദ്ധാരണ ലക്ഷ്യത്തോടെ

ബാപു: ഞാൻ ഇതിലും ഒരടി മുന്നോട്ടുചെല്ലാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞതിനോടൊക്കെയും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു. ഇതുകൊണ്ടാണ് ചർക്കാസംഘത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ മൂന്നു നാളുകളിൽ മനസ്സിൽ അടക്കിവെക്കാതെ എല്ലാം തുറന്നുപറഞ്ഞ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളെ ഞാൻ ഉയർത്തിയത്. ഇനി എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളേയും സമ്പൂർണ്ണ ഗ്രാമോദ്ധാരണത്തിന്റെ അവയവങ്ങളാക്കി, പുതുതാ

യി തുടങ്ങേണ്ടിയിരിയ്ക്കുന്നു. ഏതു തോതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിയുമെന്ന് കണ്ടറിയാൻ സാധിയ്ക്കും. ഒരടി മുന്നോട്ടുചെന്ന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പറയുന്നതെന്തെന്നാൽ, ഈ വ്യത്യാസങ്ങൾ മൂലം അല്ല കാലത്തേയ്ക്കു നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം മങ്ങമായാലും, നിനാതന്നെപ്പോയാലും, നാം ഇതു ചെയ്യുകതന്നെവേണം. ഖദറിനെപ്പറ്റി ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ നാം ഉളവാക്കിയ അഭിപ്രായം വാസ്തവമാണെങ്കിലും, അതിന്റെ ശക്തിയെക്കുറിച്ച് എന്തഭിപ്രായത്തെ ഉളവാക്കിയോ അതിൽ എവിടെയെങ്കിലും തെറ്റു പറിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പുനരാലോചന ചെയ്യേണ്ടതാണ്. നാം അതിൽ എന്തു ശക്തിയിരിയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നു പറഞ്ഞുവന്നോ, അത് ഇല്ല എന്നു നമുക്കു മനസ്സിലായാൽ, അതു നാം ലോകസമക്ഷം പ്രകടിപ്പിയ്ക്കേണ്ടതാണ്.

നഗരവാസികളോട്, “നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന്നു നിങ്ങൾ തന്നെ ഖദർ ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക” എന്നു ഞാൻ പറയും. പല സ്ഥലങ്ങളിൽനിന്നും ശേഖരിച്ച് നഗരങ്ങളിലുള്ളവർക്കു വില്പന നടത്താനുള്ള ആശയെ ഉപേക്ഷിച്ച്, ഗ്രാമങ്ങളിൽചെന്നു സ്ഥാനമുറപ്പിയ്ക്കുക. ഈ വ്യത്യാസം മൂലം പ്രവർത്തകന്മാർ ഓടിപ്പോവുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ഞാൻ തടുക്കുകയില്ല. ഈ അളവിലെങ്കിലും നമ്മുടെ ഉള്ളും അറിവും മാറിയാൽ മാത്രമേ നാം ആഗ്രഹിയ്ക്കുന്ന ഫലം സിദ്ധിയ്ക്കുകയുള്ളൂ.

ചക്കാസംഘം തലത്തെ മാത്രം സംരക്ഷിയ്ക്കും; പ്രവർത്തനത്തെ കഴിയുന്നിടത്തോളം ഭാഗിച്ചുവിടും; ചുമതലകളെല്ലാം സംഘത്തിന്റെ ചുമലിൽനിന്ന് ഇറക്കിവെയ്ക്കും. അനന്തരം നാം വസിയ്ക്കുന്ന ഗ്രാമത്തിൽനിന്ന് അഞ്ചുമൈൽ ചുറ്റുപാടുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകുകയേയും ശ്രദ്ധയേയും ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ തലം എത്രമാത്രം ദീർഘിപ്പിച്ചുണ്ടെന്നു അപ്പോൾ മാത്രമേ വ്യക്തമാകയുള്ളൂ. ഏഴകൾക്കു 4½ കോടി ഉറപ്പിക പങ്കിട്ടു കൊടുത്തുവെന്ന് ഞാൻ ഇത്രനാളും പറഞ്ഞു എന്നെത്തന്നെ വഞ്ചിച്ചിരുന്നു. 4½ കോടിയുടെ മാത്രമല്ല 60 കോടിയുടെ വ്യാപാരവും എനിയ്ക്കുണ്ടായിരുന്നു. വേണ്ടി വന്നാൽ ഒരൊറ്റവർഷംകൊണ്ട് നാം 60 കോടി ക. വിലവരുന്ന ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിയ്ക്കും, അപ്പോൾ സ്വരാജ്യം ലഭിയ്ക്കുകയുംചെയ്യും, എന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞുവന്നു. അതേവേലയിൽത്തന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അത്രയ്ക്കു ഉല്പാദിപ്പിച്ചെന്നും വരുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഒരുവർഷത്തിൽ ചെയ്തപണി മറുവർഷത്തിൽ നാമാവശം

ഷമായിപ്പോകും. ഇന്നാകട്ടെ, ആഴമേറിയ അസ്തിവാരത്തോടുകൂടി കെട്ടിടം ഉയർത്തണം.

ജാജു: ഇതിന്റെ അർത്ഥമെന്തെന്നാൽ, നഗരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ഖാദിവില്പനയെക്കുറച്ചുകൊണ്ട്, നൂലിന് പകരം വസ്ത്രം കൊടുക്കണം; മറ്റു ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിലുകളിലും ഇടപെടണം.

ബാപു: അതെ, നാം ഈ വിധം ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നാം നമ്മേയും ലോകത്തേയും വഞ്ചിച്ചവരാകും. ഇന്നു നാം കൽബാദേ വികസയിൽ ഒരു ദിവസത്തിൽ ഇത്ര ആയിരം ക. യൂ ഖദർ വിറ്ററിച്ചതായി അഭിമാനിയ്ക്കുന്നു.

ഖദർ അധികാരപത്രം

ജാജു: അപ്പോഴും നൂലിന് പകരം ഖദർ കൊടുക്കുന്നതിന് ഏല്പാടു ചെയ്യേണമല്ലോ. ചക്കാസംഘം അതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ വ്യാപാരികൾ തങ്ങൾതന്നെ എല്ലാം ചെയ്യാമെന്നും സംഘം അവർക്ക് അധികാരപത്രം കൊടുത്താൽമതി എന്നും പറയുന്നു. ഇതു ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയാൽ വലിയ കഴപ്പുങ്ങൾ ഏല്പട്ടും. അവരുടെ കണക്കുകൾ, അവരുടെ പ്രവർത്തനരീതി എല്ലാം നിരീക്ഷണം ചെയ്യേണ്ടിവരും. ഇതെല്ലാം എങ്ങിനെ നിർവ്വഹിയ്ക്കാൻ കഴിയും?

ബാപു: ഈ കാര്യത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് സതീശ് ബാബു പറയുന്നു.

ജാജു: വില്പനവേല മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കുക, സംഘം ഇതു ചെയ്യേണ്ടാ എന്നത് അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

ബാപു: അതെ. അദ്ദേഹം പറയുന്നതിനെപ്പറ്റി നാം നന്നായി ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ്.

ജാജു: ഇതു പണവിഷയം. നല്ല ആളുകൾക്കും പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള ആശ അടക്കുവാൻ കഴിയാത്തത് നാം കണ്ടിരിക്കുന്നു. കൂലി കൊടുക്കൽ, നമ്പർ നിണ്ണയിക്കൽ മുതലായവയിൽ പ്രവർത്തകർ കുറയൊക്കെ മിച്ചം വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിയ്ക്കുന്നു. നൂലിന്റെ നമ്പർ 9½ ആണെങ്കിൽ 9 എന്നു കണക്കിലെഴുതുന്നു.

ഈവിധത്തിൽ അറിയാതെതന്നെ ലാഭേച്ഛയിൽ ബുദ്ധിചെല്ലുന്നു. പിന്നെ, തൊഴിലാളികളും തങ്ങൾക്കു ലാഭം കിട്ടത്തക്കവിധം യുക്തി ചെലുത്തുന്നു. ഇതാണ് മനുഷ്യസ്വഭാവം. മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഖദർപ്രവർത്തനം വ്യാപാരികൾക്കു വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതും വലിയ ആപത്തിനു കാരണമായിത്തീരും.

ഖദർ വ്യാപാരമേ അല്ല

ബാപു: ഇതിനു പോംവഴി എന്നിരുന്നില്ല. സതീശ് ബാബുവിന്റെ ആലോചനയിലുള്ള വിഷയം എന്താണെന്ന് എനിക്കു ശരിയായി അറിഞ്ഞുകൂടാ. എന്നാൽ എന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഖദിപ്രവർത്തനം ജനങ്ങളുടെ പക്കൽ ഏല്പിക്കുന്ന കാര്യമേ വന്നിട്ടില്ല. നാം നഗരവാസികളോട്, 'ഖദർ ഉടുക്കണമെങ്കിൽ അതിനു ഞങ്ങൾ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കുന്നതാണ് മാഗ്നം,' എന്നു പറയും. അത് കർശനമായ സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം മാത്രമല്ല, നീതിശാസ്ത്രപുമാണ്. ഇതു പ്രകാരം എല്ലാവരും തങ്ങൾക്കു വേണ്ട ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിച്ചുകൊള്ളണം. നഗരത്തിൽ നെയ്തിനു സൗകര്യമില്ലെങ്കിൽ, നഗരത്തിലോ അതിന്റെ പാർശ്വങ്ങളിലോ നെയ്യുകാരെ വരുത്തി താമസിപ്പിച്ചുകൊള്ളുക. അവിടെത്തന്നെ നെയ്യുവേല നടക്കട്ടെ. അവിടെ മത്സരം ഉണ്ടാവില്ല. 'ഇന്നു ഞങ്ങൾ തരുന്ന ഖദർ പ്രയോജനമില്ലാത്തതാണ്' നാം നഗരവാസികളോടു പറയും. ഇതിൽ ഏഴകൾക്കു ലഭിച്ചത് എത്രമാത്രം എന്നു നിങ്ങൾക്കു ശരിയായി അറിഞ്ഞുകൂട; ആകയാൽ നിങ്ങളുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽതന്നെ ഖദർ നെയ്യിക്കുക. ഈവിധത്തിൽ നാം നമ്മുടെ മാഗ്നത്തെ വ്യത്യസ്തപ്പെടുത്തും. ഖദർ മുഖേന ലക്ഷക്കണക്കായുള്ള ജനങ്ങളുടെ വയർ നിറയുന്നു, അതിനാൽ 'ഖദർ വാങ്ങുവിൻ' എന്നു നാം നഗരവാസികളോടു ഇന്നു പറയേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. തന്മൂലം സംഘം ഇന്ന് ഖദർവ്യാപാരം ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. പക്ഷേ, അത്തരം വ്യാപാരംകൊണ്ട് എത്രയോ കുറച്ചു ജനങ്ങൾക്കുമാത്രമേ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ കഴിയൂ.

അതിനാൽ ഖദർ വ്യാപാരം ചെയ്യുന്നവർക്ക് അധികാരപത്രം മുഖേന സംഘത്തിന്റെ അംഗീകരണം കൊടുക്കില്ലതന്നെ. അധികാരപത്രത്തിന് അർത്ഥമേ ഇല്ലാതാകുംവിധത്തിൽ നാം അവരുടെ വേലതന്നെ വിട്ടൊഴിഞ്ഞുകളയും. പാർശ്വങ്ങളിലുള്ള ഗ്രാമങ്ങളിൽ

വാദിപ്രവർത്തനം നടന്നു, അവിടെ സംഘത്തിന്റെ പക്കൽ ഖദർ ബാക്കിയായാൽ, അതു നഗരവാസികൾക്കു ഉപയോഗമുള്ളതാണെങ്കിൽ, അവക്കൊടുക്കാവുന്നതാണെന്നു് ഒരു മുൻഗണന നല്കും. എന്നാൽ നഗരവാസികളെ കരുതിക്കൊണ്ടു് ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിക്കില്ലതന്നെ. ഇതുമൂലം പ്രവർത്തനം ചുരുങ്ങിപ്പോയാലും വ്യസനമില്ല. ഇന്നു നടക്കുന്ന രീതിയിലായാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഏഴകൾക്കു സാമ്പത്തികസഹായം ലഭിക്കുമ്പോൾ വാദിപ്രവർത്തനം നടത്താൻ സാധിക്കില്ല. ഇന്നാകട്ടെ, 'ചക്കാസംഘക്കാർ നിങ്ങൾക്കു നല്ല കൂലി തരും' എന്നു പറഞ്ഞു് ഞാൻ ഗ്രാമക്കാരെ ആശ്വസിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ രീതിയിൽ നമുക്കു പ്രവർത്തനം തുടരുവാൻ സാധ്യമല്ല. തൊഴിലില്ലാത്ത ഗ്രാമീണർക്കു നാം തൊഴിൽ കൊടുക്കേണ്ടതല്ലേ? അവർക്കു കൂലി ലഭിക്കുമ്പോൾ, നഗരവാസികൾക്കു ഖദർ അയയ്ക്കേണ്ടാത്തവിധത്തിലും നാം പ്രവർത്തനം കൊണ്ടു പോകണം.

ഗ്രാമക്കാർക്കു് യഥാർത്ഥസഹായം

ജാജു: ഇക്കാര്യം നന്നായി മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

ബാവു: ഇന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ ഗ്രാമക്കാർക്കു നാം സഹായം ചെയ്യുന്നില്ല. നൂല്ക്കുന്നവർക്കു ദിന മുതൽ ദിന വരെ കൊടുത്തു്, അവർക്കു ഉപജീവനം നൽകിയതായി നാം തൃപ്തിപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ അവർക്കു പിടിച്ചതാണു കൊടുക്കുന്നതു്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ, ഞാൻ അവർക്കുകൊടുക്കുന്ന വേല നിരന്തരമായി കൊടുക്കാൻ എനിക്കു സാധ്യമല്ല. നമ്മുടെ കൈയിൽ ഭരണാധികാരം വന്നു്, ആ അധികാരമുപയോഗിച്ചു് നാം മില്ലുകളെ അടച്ചുപൂട്ടിയാൽ, ഒരുപക്ഷേ ഗ്രാമക്കാർക്കു് ഈ തൊഴിൽ നിരന്തരമായി നൽകാൻ സാധിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഇന്നു ഞാൻ അവരുടെ തൊഴിലില്ലായ്മയെ നീക്കിയതായി എങ്ങിനെയാണ് അവരെ വിശ്വസിപ്പിക്കുക? അവർക്കു പണം കൊടുക്കുന്നതാണു് എന്റെ നോട്ടമെങ്കിൽ വേറെ തൊഴിലുകളും ഞാൻ പഠിക്കും. ഇന്നത്തെ സാമ്പത്തികനിലയെപ്പറ്റിയുള്ള പൂണ്ണ അറിവു അവർക്കു ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. വരുന്ന നൂല്ക്കാരെല്ലാം തൊഴിൽ കൊടുക്കണമെന്ന ചിന്തതന്നെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. എന്നാൽ, ഉല്പാദിപ്പി

ഒന്നു വെർ ബോമ്പായ്ക്കു ഞാൻ അയക്കില്ല. ചുറ്റുപാടുകളിൽ തന്നെ വിറപ്പിക്കാൻ പ്രവർത്തകന്മാരോടു ഞാൻ പറയും. നൂല്പോട്ട കൂടി മറന്ന് എന്തു തൊഴിൽകൂടി കൊടുക്കാം എന്നു ഞാൻ അന്വേഷിക്കും. നാം ഇതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനം നിലനില്ക്കില്ല. ഗ്രാമക്കാക്കായാലും ശരി, നമുക്കായാലും ശരി, നഗരമോഹം കുറച്ചെങ്കിലും ഉണ്ടായിരിക്കത്തന്നെ ചെയ്യും എന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ നഗരങ്ങളുടെ ആധിപത്യത്തിൽ വന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മുടെ ജീവിതം ഇരിക്കുന്നതുപോലെ മേലാലിരിക്കില്ല. നഗരങ്ങളേക്കാൾ ഗ്രാമങ്ങളിൽ എന്തെല്ലാം സൗകര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നു ഞാൻ പറയും. എട്ടണ കൂലികൊടുത്തുണ്ടാക്കിയ വെടിന്റെ വിലയെ കൂട്ടി ബോമ്പായ്ക്കു അയച്ചുകൊണ്ടിരുന്നാൽ ഈ തൊഴിൽ ഒരു കാലത്തും നടക്കുകയില്ല.

നിങ്ങളോട് ദിവസേന ഒരു മണിക്കൂർ സമയം സംഭാഷണം ചെയ്യാമെന്നു സമ്മതിച്ചത് ഈ പ്രശ്നം ഇപ്പോഴും എന്റെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അറിവുതെളിഞ്ഞത് ഈ വിഷയം എന്നിയ്യേ നന്നായി വ്യക്തമാകും എന്ന കാരണത്താലാണ്. നാം അസ്തി വാരത്തിൽനിന്നു തുടങ്ങി സർപ്പവും മാറാണമെന്ന് എന്നിയ്യേ ബോദ്ധ്യമായിരിക്കുന്നു. നാം വീഴുകയാണെങ്കിൽ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടുവേണോ? അറിവോടുകൂടി, ശ്രദ്ധയോടുകൂടി, വീഴുന്നതല്ലേ നല്ലത്? എന്തിനു വിസ്തരിച്ചപ്പോലെ വീഴുന്നു? ഇതിനുശേഷവും ജനങ്ങൾ എന്നെക്കണ്ടു ചിരിച്ചാൽ ഞാനതു സഹിച്ചുകൊള്ളാം. ‘ഗാന്ധി ഒരുക്കോടി ഉറപ്പിക കൂട്ടിച്ചോറാക്കിക്കളഞ്ഞു,’ എന്ന വർ പറയും; ശരിയാണ്. പക്ഷേ, അതു ശാപ്പിട്ടുകളഞ്ഞില്ലല്ലോ! ഇവയെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നാലും ഇവ ശരിയാണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ എന്നിക്ക് നിങ്ങളുടെ സഹായംവേണം. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായമറിയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.

നൂൽപുകാക്കു മറന്നു തൊഴിലുകളും കൊടുക്കും

ജാജു: ഇന്നു നാം തൊഴിലാളികൾക്കു കൂലികൊടുത്തു, വെർ നഗരങ്ങളിലേക്കയക്കുന്നു. ഇതിനാൽ ഗ്രാമക്കാർക്ക് ഒരു താല്പര്യലക്ഷ്യം കിട്ടുന്നുണ്ട്. ഇതിനുപകരം മേലാൽ അവർക്കു എന്തുകൊടുക്കും?

ബാപ്പ: എന്റെ ഇഷ്ടപോലെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ,

ഇന്നുവരെ ഖദർമുഖേന ആക്കെല്ലാം ഉപജീവനം നൽകിവന്നുവോ, അവരെയെല്ലാം മെല്ലെമെല്ലെയായി പുറത്തേയ്ക്കു കൊണ്ടുവന്നു അവർക്കു വേറെ തൊഴിലുകൾ കൊടുക്കേണ്ടതാണ്; ഏതു വേലയാണു കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് ആലോചിച്ചു തീരുമാനിക്കണം. സേവാ ഗ്രാമത്തെ എടുത്തുനോക്കൂ, ഇവിടെയുള്ളവർ ഭൂരിപക്ഷവും ഹരിജനങ്ങളാണ്; ഇവർക്കു ഖദർതൊഴിലല്ലാതെ വേറെ തൊഴിലുകളും കൊടുക്കണം.

ജാജു: ഇവിടെയുള്ള സ്ഥിതി ഒന്നു വേറെയാണ്. ഇവിടെ അനേകം സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്; അതിമികൾ വരുന്നുണ്ട്; കെട്ടിടങ്ങൾ കെട്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്; പല വേലകളും നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനാലാണ് ജനങ്ങൾക്ക് തൊഴിൽ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ബാപ്പു: ഓരോ സ്ഥലത്തും ഇതേ സ്ഥിതി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കും. ഏതെങ്കിലും തൊഴിൽ ആരംഭിക്കുന്നതിന് നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബുദ്ധിയേയും ശക്തിയേയും വിനിയോഗിക്കേണ്ടതാണ്.

പൊതുലക്ഷ്യം

ജാജു: ഉഴവു, പശുവളർത്തൽ മുതലായവയെപ്പറ്റി അങ്ങു പറഞ്ഞതു ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, ഖദർമുഖേന ഗ്രാമക്കാർക്ക് സ്ഥിരമായ വരുമാനമുണ്ടാക്കുന്നതെങ്ങിനെയെന്നു ചിന്തിക്കണം. മിൽത്തുണി ഇല്ലെങ്കിൽ എടുപ്പാതന്നെ; പക്ഷേ, ആ ശത്രു എതിരേ നില്ക്കുമ്പോൾ നാം എന്താണു ചെയ്യുക?

ബാപ്പു: ആകയാൽ മിൽത്തുണിയെപ്പോലെ ഖദർത്തുണി കിട്ടുകയില്ല എന്ന വസ്തുത ഞാൻ അവർക്കു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കും. ഖദറിന് കാലണ കൂടുതൽ വിലയുള്ളതായിരുന്നാലും, അത് അവനോ, അവന്റെ കുടുംബത്തിനോ, അവന്റെ ഗ്രാമത്തിനോ ആണ് പോയിച്ചേരുന്നതെന്നും, ഗ്രാമതലത്തെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഊഹിയമാണെന്നും ഞാൻ വ്യക്തമാക്കും; ഗ്രാമത്തിൽതന്നെ താമസിച്ചുകൊണ്ട് വേറെ പണം സമ്പാദിക്കാനുള്ള മാർഗ്ഗങ്ങളും പഠിപ്പിക്കും. ഖദർകൊണ്ടുതന്നെ ജീവിതം നയിക്കാം എന്ന കാര്യം എന്റെ മനസ്സിൽനിന്നു വിട്ടുപോയ്ക്കിട്ടില്ലാത്തതിരിക്കുന്നു.

ജാജു: അതായത്, ഖദരും മറ്റു ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിലുകളും മുഖേന സമൂഹത്തിനുണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങളേയും അവയുടെ തത്വങ്ങളേയും ഉൽബോധിപ്പിച്ചു ഗ്രാമീണരെ ആ തൊഴിലുകൾ ചെയ്യാൻ ഉത്സാഹമുള്ളവരാക്കിത്തീർക്കും.

ബാപു: അതെ, ഇനി ഖദറിനെപ്പറ്റി മാത്രമായി ശ്രദ്ധിക്കാൻ ഞാനാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഉഴവ്, ഗോപാലനം മുതലായ മറ്റു ഗ്രാമത്തൊഴികളേയും ഗ്രാമങ്ങളിൽ വീണ്ടും നിലനിർത്തി, ജനങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയെ എങ്ങിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത്. ഏതാനും ഗ്രാമങ്ങളിലെങ്കിലും ഇതു പ്രായോഗികമാക്കാൻ കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ പ്രശ്നം തീരും. “പിണ്ഡത്തിലുള്ള തുതന്നെയാണു ബ്രഹ്മാണ്ഡത്തിലും.”

ജാജു: അതായത്, പൊതുലക്ഷ്യത്തോടെ അഭിവൃദ്ധിനേടണം. ഖദറിന്റെ സാമ്പത്തികവശത്തെ നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ഉൽബോധിപ്പിക്കുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ സാമൂഹ്യവും നീതിപരവുമായ തത്വങ്ങളേയും നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ഉൽബോധിപ്പിക്കണം.

ബാപു: വലഭസപാമിയുടെ രീതി എനിക്ക് ഏറക്കുറെ ഇഷ്ടമായില്ല. അദ്ദേഹം ഒരൊറ്റ ഭാഗത്തെപ്പറ്റിമാത്രം നിബ്ബന്ധിച്ചു. “ഗ്രാമം മുഴുവനും ഒരു ക്ലിപ്തകാലത്തിനകം ഞാൻ ഖദർമയമാക്കും” എന്നു പറഞ്ഞു. ഇത് എനിക്കിഷ്ടമായിരുന്ന ഒരു കാലവും ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇതിൽ എനിക്കു തെറ്റുപററി എന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിരിക്കുന്നു. ഖദർമുഖേന മാത്രമായി ഗ്രാമങ്ങളെ രക്ഷിയ്ക്കുക സാധ്യമല്ല. ഗ്രാമത്തിലെ എല്ലാ കൈത്തൊഴികളേയും ഉജ്ജീവിപ്പിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമവാസികളെ തൊഴിലാളികളാക്കി, ഗ്രാമത്തെ, സമ്പൂർണ്ണഗ്രാമജീവിതത്തെ, ഉദ്ധരിക്കാൻ നമുക്കു കഴിയൂ.

ജാജു: വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നിരിക്കുന്നു. ഇനി നാളെ വികേന്ദ്രീകരണത്തെക്കുറിച്ചു സംസാരിക്കാം.

ആരാമത്തെ സംഭാഷണം

(13-10-44)

ഇതു വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതിയല്ല

ജോള: ഇന്ന് അങ്ങ് വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതിയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചാലും. ഒരുവിധത്തിൽ നോക്കിയാൽ ഉല്പാദനം ഇപ്പോൾതന്നെ വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതിയനുസരിച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഉല്പാദനകേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങമിങ്ങമായി പരന്നുകിടക്കുകയാണ്. മൂലധനംമാത്രം ഒരേസ്ഥലത്തുനിന്നു വരുന്നു. ഇന്നുള്ള കേന്ദ്രഭരണമെല്ലാം തത്പരനിഷ്ഠയത്തോടുകൂടി അവ സാന്നിദ്ധ്യത്തായിട്ടാണ് ഞാൻ കണക്കാക്കുന്നത്. മൂലധനത്തെക്കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ, ഗ്രാമങ്ങളിൽ നടക്കാൻപോകുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏതിനെ അവലംബമാക്കിനടക്കും, ഒടുവിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ലാഭത്തിനോ നഷ്ടത്തിനോ ആരുത്തരവാദിയാകും എന്നാലോചിക്കണം. ഇതിന് ഒരു മാർഗ്ഗം, നാം നിയമിക്കുന്ന പ്രവർത്തകൻ എല്ലാകാര്യങ്ങളും നോക്കുക എന്നതാണ്. രണ്ടാമത്തെ മാർഗ്ഗമോ, ഗ്രാമക്കാരുടെ സഹായംകൊണ്ട്, ഖാദിപ്രവർത്തനത്തിൽ അഭിരുചിയുള്ള ഗ്രാമവാസികളുടെ കമ്മിറ്റികൾ രൂപവൽക്കരിച്ച് ആ കമ്മിറ്റികൾമുഖേന കാര്യങ്ങൾ നടത്തുക എന്നതും. ഗ്രാമവാസികൾതന്നെ വരിസംഖ്യ, ഷെയർ എന്നിവ പിരിച്ച് മൂലധനമുണ്ടാക്കട്ടെ. മൂന്നാമത്തെ മാർഗ്ഗമാകട്ടെ, ഖാദിത്തൊഴിലാളികൾ തങ്ങളുടെ വക സംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ട്, തങ്ങളുടെ വേലകൾക്കു മുതലാളികൾ തങ്ങൾതന്നെ ആയിത്തീരുക എന്നതുമാണ്. പ്രവർത്തകനെ എഴുമാനനാക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പണം കൊടുക്കേണ്ടിവരും. അത് എന്തു നിബന്ധനയിൻകീഴിൽ കൊടുക്കും? അയാളെത്തന്നെ ട്രസ്റ്റിയായി കരുതുകയോണോ വേണ്ടത്? പ്രവർത്തകൻ സ്വന്തംലാഭത്തെ കരുതിക്കൊണ്ട് പ്രവർത്തനംനടത്തിയാൽ അയാളുടെ പ്രവർത്തനത്തിൽ വഞ്ചനയ്ക്കു വലിയ സ്ഥാനമുണ്ടായിത്തീരും. സഹകരണസംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും നല്ലരീതി. അതിൽ തൊഴിലാളിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യവും കലന്നിരിക്കുന്നതിനാൽ വഞ്ചനയ്ക്ക് സൗകര്യമുണ്ട്. എങ്കിലും അതോത്ത് സംശയിച്ചുനില്ക്കുന്നു.

നതു ശരിയായില്ല. ഖദറിനെപ്പോലെ എണ്ണയാട്ടൽ, കൈക്കടലാസ് മുതലായവയ്ക്കും സഹകരണസംഘങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കാം. ആവശ്യമനുസരിച്ച് പിന്നീട് പല ഗ്രാമസംഘങ്ങളെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പല യൂണിയനാക്കിയും പ്രവർത്തനം നടത്താം.

ബാപ്: ഇതേപ്പറ്റി ഞാൻ അധികമൊന്നും പറയേണ്ടതായിട്ടില്ല. പ്രവർത്തകന്മാർ എവിടെ ഒന്നിച്ചു ചേരുമ്പോ, അവർക്ക് എവിടെ വിശ്വാസമുണ്ടോ, അവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കട്ടെ. മൂന്നു രീതിയും ഒരേ കാലത്തിൽ നടപ്പിൽ വരുത്തുന്നതിനും വിരോധമില്ല. പക്ഷേ, ഏതു പ്രശ്നമാണോ ഉയർന്നതെന്ന്, ഏതിനെക്കുറിച്ചാണോ ചർച്ചകളും നടന്നത്, അതു യഥാർത്ഥപ്രശ്നമാണെങ്കിൽ, ഈ നാനാവിധം കഴുപ്പുകളും തകർന്നുപോകും. ഖദർ വില്ലനസാധനമായിരിക്കുന്നതുവരെ ഈ കഴുപ്പങ്ങളെല്ലാം സഹിച്ചേ രീകൂ. ഇന്നുതന്നെ ഇവയിൽനിന്ന് നമുക്കു വിട്ടൊഴിയാൻ സാധിക്കില്ലെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഖദർ, ഭക്ഷണംപോലെ വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കുകയല്ലാതെ വിലക്കു വാങ്ങരുത്. കടയിൽ ഭക്ഷണം വിലക്കുറച്ചു കിട്ടിയാലും അതു തിന്നു ജീവിക്കുക സാധ്യമല്ലെന്നു ബോധ്യപ്പെടും. കടയിലുള്ള സാധനങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുന്നതു നാശമാണ് എന്നറിയണം. ജനങ്ങൾക്ക് ഇതു ബോധ്യമാവുകയാണെങ്കിൽ, വീട്ടിൽത്തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ എളുപ്പമായ മാർഗ്ഗമെന്തെന്നു കണ്ടുപിടിക്കുവാൻ അടുത്തുപടി. ‘ഭക്ഷണംപോലെ തന്നെ വസ്ത്രവും’ എന്നു നാം ഉൽഘോഷിക്കും. പിന്നീടുള്ള എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും താനേ നീങ്ങിപ്പോവുന്നു. സഹകരണ സംഘങ്ങൾ ഉയർന്നുവന്നാൽ അവയുടെ രൂപം പ്രത്യേകമായിരിക്കും. ഉല്പത്തി കേന്ദ്രങ്ങളിൽ വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി നിലവിലിരിക്കുന്നതായി നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾതന്നെ “ഇല്ല” എന്ന് പറയാൻ എന്റെ നാവിൽ വന്നതാണ്. ഉദാഹരണമായി, ലങ്കാഷയറിലും ചെറിയ തുണികൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിലും അതു വീടുപയോഗത്തിനല്ല, മുതലാളികൾക്കുവേണ്ടിയാണ്. ഇതിനെ വികേന്ദ്രീകരണപദ്ധതി എന്നു പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല. അതുപോലെതന്നെ, ജാപ്പാനിലും വീടുതോറും എല്ലാം ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിലും, അതു വീടുപയോഗത്തിനല്ല; എല്ലാം ഗവണ്മെന്റിനുവേണ്ടി. ഗവണ്മെണ്ട് എല്ലാറ്റിനേയും കേന്ദ്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. സാധനങ്ങൾ വീടുകളിലാണ് ഉണ്ടാക്കപ്പെടുന്നത്. ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയും ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്കാൾ നല്ലതായിട്ടാണ്. പക്ഷേ, അവയിൽ യാതൊന്നും

വിട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധ്യമല്ല. അതു ഗവണ്മെന്റ് നോറിട്ടോ, മൂന്നുനാലു വ്യാപാരികൾ മുഖേനയോ ചെയ്യിക്കുന്നു. അവയെല്ലാം പല പ്രദേശങ്ങളിലേയും കച്ചവടസ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് അയക്കാൻ കപ്പൽ മുതലായ സൗകര്യങ്ങൾ ഗവണ്മെന്റുതന്നെ ചെയ്തുകൊടുക്കുന്നു. ഈവിധത്തിൽ മറ്റു നാടുകളിലെ സാധനങ്ങൾ തങ്ങളുടെ നാട്ടിലേക്കു കയറ്റിക്കൊണ്ടുവരുന്നു. ലങ്കാഷയറുടെ നിലയും ഇതുതന്നെ. അവിടെയുള്ള മില്ലുകളിൽ ലക്ഷക്കണക്കിൽ മുണ്ടുകൾ നെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. എന്നിട്ടും അവിടെ ഒരു മുണ്ട് വാങ്ങാൻ ശ്രമിച്ചാൽ സാധിക്കില്ല. എല്ലാം ഇന്ത്യക്കുക്കുവേണ്ടി മദിരാശി, ബോമ്പെ, കൽക്കത്ത എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും, ആഫ്രിക്കയ്ക്കുവേണ്ടിയുള്ളവ അവിടെയ്ക്കും അയക്കുന്നു. ഇതെല്ലാം വികേന്ദ്രീകരണരീതിയാണെന്നു ഞാൻ സമ്മതിക്കില്ല.

ഖദർ വില്പനസാധനമല്ല

നമ്മളും അതുതന്നെയാണു ചെയ്തത്. നമ്മുടെ തൊഴിലാളികൾ തങ്ങൾ ചക്കാസംഘത്തിൽ വേലചെയ്യുന്നുവെന്നും, തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞ സാധനങ്ങൾ സംഘത്തിന്നു കൊടുക്കേണ്ടതാണെന്നും അറിയുന്നവരാണു്. നാം കൂലി കൂട്ടിക്കൊടുത്തു. തൊഴിലാളികൾ സന്തോഷിച്ചു. ഖദർ ധരിക്കാനുള്ള സാധനമല്ലാതെ വില്പനയ്ക്കുള്ള സാധനമല്ല എന്നു നാം തീർപ്പു കല്പിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ നാം ഖദറിന്റെ മഹിമയെക്കുറിച്ച് തികച്ചും ഉൽബുദ്ധരാകയുള്ളൂ; ഖദറിന്റെ മഹിമയുടെ പരിധിയേയും അറിഞ്ഞവരാവുകയുള്ളൂ. ഭരണാധികാരം നമ്മുടെ കൈയിൽ വന്നാലുടനെ നാടുമുഴുവനും ഖദർ ധരിപ്പിക്കാൻ നമുക്കു സാധിച്ചേയ്ക്കും. നാടുമുഴുവനും ഖദർ ഉല്പാദിപ്പിക്കാനും നമുക്കു സാധിച്ചേക്കാം. അങ്ങിനെയാണെങ്കിൽ ഇന്നു മുതൽക്കു എന്തുകൊണ്ടു് ആ മാതിരി ഏപ്പാട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല? ഭാവിയിൽ രാജ്യത്തിലെ ഗവണ്മെന്റ് ചക്കാസംഘത്തോട്, ‘നിങ്ങളാണ് രാജ്യത്തിന്റെ വസ്ത്രാവശ്യത്തെ പൂർത്തിയാക്കുന്ന മുഖ്യസ്ഥാപനം. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ട എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്തതരം. രാജ്യത്തിന്റെ ആവശ്യത്തെ പൂർത്തിയാക്കിയാലും’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നാം ഉടനേ വേണ്ടതു ചെയ്തുകാണിക്കും. എന്നാൽ ഇന്ന് ഗവണ്മെന്റ്, ‘എല്ലാ മില്ലുകളേയും അടച്ചുപൂട്ടുന്നു. നാടു മുഴുവൻ ഖദർ ഉടുക്കാൻ ഏപ്പാടുചെയ്യുക’ എന്നു പറഞ്ഞാൽ നമ്മെക്കൊണ്ടു് അതു ചെയ്യുക സാധ്യമല്ല. ആക

യാൽ ഖദറിന് നമ്മളെ എത്രദൂരം കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയണം. എനിക്കുതന്നെ ഇതു വ്യക്തമായിട്ടുണ്ടെന്ന് എന്നെക്കൊണ്ടു ശരിയായി പറയാൻ കഴിയുന്നതല്ല. എന്നാൽ, ഖദർ ധരിക്കുന്നതിനുള്ള ഒരു സാധനമല്ലാതെ, വില്പനസാധനമല്ല എന്ന് വ്യക്തമായി ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിൽനിന്നാണ് ഖദറിന്റെ ഉല്പാദനരീതിയെ മാറ്റുന്ന കാര്യം ഉയർന്നുവന്നത്. ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു സമൂഹപരിവർത്തനം ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. അതിൽ ഖദറിന് മുഖ്യമായ ഒരു സ്ഥാനം ഉണ്ട് എന്ന കാര്യം ഇന്ന് എന്റെ ബുദ്ധിയിൽ ഉദിച്ചിരിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചക്കും മറ്റു തൊഴിലുകളും. ഈവിധം നോക്കിയാൽ നമ്മുടെ പ്രവർത്തനംകൊണ്ട് ഇന്ത്യയ്ക്ക് ലാഭത്തിനുമേൽ ലാഭം ഉണ്ടാകും. ഭരണം നമ്മുടെ കൈയിൽ വന്നാലും നാം നിലനില്ക്കും, പിൻവാങ്ങുകയില്ല.

സ്വന്തം പശ്ചാത്താപത്തിനുവേണ്ടി നല്ലത്

ജാജു: സ്വാവലംബനപൂർത്തിയായി, അഥവാ അവരവരുടെ പശ്ചാത്താപം അവരവർതന്നെ നല്ലതുക എന്നതിനുവേണ്ടി, എല്ലാശ്രമങ്ങളും ചെയ്യണം. ഇതല്ല തീർപ്പ്?

ബാപു: അതെ, അതുതന്നെ. എന്നാൽ ഞാൻ ഇതിൽ മക്കടമുഷ്ടി പിടിക്കില്ല. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതിൽ എനിക്കു സ്വന്തം അനുഭവമില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായി ഖദറിനെ പ്രചരിപ്പിച്ചു. പിന്നീട് അതിൽ പഴക്കമായി. ഈവിധം ഞാൻ എന്നെത്തന്നെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഞാൻ കൊടുത്തതു പണമാണ്. സ്വാവലംബനം എന്നുസത്യപരമായ അർത്ഥം കൊടുക്കാൻ എനിക്കു കഴിഞ്ഞില്ല. കൂലിയായി പണം കൊടുത്ത്, ഇതിൽ സ്വരാജ്യം ഇരിക്കുന്നുണ്ടെന്നു ഞാൻ ജനങ്ങളോടു പറഞ്ഞു. ജനങ്ങൾ എന്നെ വിശ്വസിച്ചതിനാൽ എല്ലാം സമ്മതിച്ചു. ഇന്നും സമ്മതിക്കുന്നു. ഇത് ഏതുവരെ നടക്കുമെന്നും എനിക്കു സംശയമുണ്ടായി. ഈവിധത്തിലാണ് ഖദർ പ്രവർത്തനം നടത്തുകയെങ്കിൽ അതു നടക്കുകയില്ല എന്ന ഭയം എനിക്കുണ്ടായി.

ജാജു: ഇന്നു നഗരങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഖദർ കടകൾ എപ്പോഴും നിലനില്ക്കില്ലെന്ന് നിങ്ങളുടെ സങ്കല്പത്തിൽ തോന്നുന്നുണ്ടോ?

ബാപു: അതെ, ആവിധത്തിലുള്ള സങ്കല്പം ഉണ്ട്.

ജാജു: അങ്ങിനെയൊക്കെങ്കിൽ ജനങ്ങൾ നൂൽകൊടുത്തു തന്നെ ഖദർ വാങ്ങണമെന്ന രീതിയെ നാം സ്വീകരിക്കണമല്ലോ.

ബാപു: നാം നൂല്പാത്ര പ്രവർത്തനം നടക്കുകയില്ല എന്നു മനസ്സിലായ ഉടനെ നാം നൂല്പാത്രമുടങ്ങി. എന്നാൽ നെസ്റ്റ് അധികമാക്കുവാൻ സാധ്യമായില്ല. നെസ്റ്റ് കാരെയും പരിശീലിപ്പിക്കേണ്ടതാണെന്ന് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലായിത്തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നാം ഇവിടെത്തന്നെ ചെയ്യേണ്ടതായ വ്യത്യാസങ്ങളെ ബുദ്ധിപൂർവ്വമായി, നല്ലപോലെ ആലോചിച്ചു, ചെയ്യണം.

ജീവിതകൃതിവിഷയത്തിൽ, കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കു തോന്നിയ പടി ചെയ്തുവന്നു. അപ്പോൾ ഈ ഖദർ ന്യായമായതല്ല, നൂൽപുകാരുടെ രക്തം ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണെന്നു നമുക്കു ബോധ്യംവന്നു. ആ ഘട്ടത്തിലാണ് നാം കൂലി വലിച്ചിട്ടത്. ഞാൻ എടുത്ത കൊടുക്കണമെന്നു പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എടുത്ത പാടില്ല, മൂന്നു എണ്ണ പറഞ്ഞു. ഞാൻ, 'ശരി. ദീന തന്നെ കൊടുക്കുക' എന്നു സമ്മതിച്ചു. പിന്നീട് മൂന്നു നാലുനാലായി. ഇതുപോലെയാണ് ഈ പുതിയ വിഷയവും. നിങ്ങൾ ഇതു സ്വീകരിക്കുക, പിന്നീട് പരീക്ഷിച്ചറിഞ്ഞു മുന്നോട്ടുപോകാം. നിങ്ങൾ മൂന്നുരീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞു; തീർച്ചയായും ചിന്തിക്കാം. ഓരോ സംസ്ഥാനത്തും നമ്മുടെ സ്ഥാപനം ഉണ്ട്, നിർവാഹകരും ഉണ്ട്. ചില പ്രവർത്തകരെ ഇവിടെ വരുത്തിയാൽ ശരിയായ രീതിയിൽ ആലോചിക്കാം. പ്രവർത്തനം കുറയും എന്നു ഞാൻ ഖണ്ഡിതമായി പറയുന്നു. അതുകൊണ്ടു ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നില്ല. ഒരുത്തരും നൂല്പുകയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തനിയെ ഇരുന്ന് നൂല്പും. ഖദറിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഖദർത്തൂണി നെയ്യുണ്ടാക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്നു പ്രസ്താവിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഞാൻ, 'മരപ്പട്ടയോ ചാക്കോ കമ്പിളിയോ ഉടുത്തുകൊണ്ടു സഞ്ചരിക്കുകയല്ലാതെ മിനുത്തൂണി ഉടുക്കില്ല' എന്നുപറഞ്ഞു. അത്രതന്നെ. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ മഗ്ഗൻലാൽ ദോത്തി നെയ്തെടുത്തുകഴിഞ്ഞു. കങ്കാ മജ്ജിദാദം ദോത്തി അയച്ചുതന്നു. ഇനിയും ആവശ്യമുള്ള ദോത്തികൾ നെസ്റ്റ് അയച്ചു തരാം എന്ന് എഴുതി അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.

ഖദരിൽനിന്നു സ്വരാജ്യം

ജാജു: നഗരങ്ങളിൽ ഭീമമായതോതിൽ നടക്കുന്ന ഖദർ വില്ലനയെ നാം നിറുത്തലാക്കണം. നൂല്ക്കുന്നതിനായി ജനങ്ങളോടു പറയണം. ഇതുമൂലം നമ്മുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതും താനേനില്ലം.

ബാപു: നടത്തിപ്പുകൂടുതൽ സംബന്ധിച്ചു നിങ്ങൾ പറയുന്നതു സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ എനിക്കാക്ഷേപമില്ല. ജനങ്ങൾ ഇന്ന് ജീവശ്വാസങ്ങളായിത്തീർന്നിരിക്കുന്നു. ഭക്ഷണംനൽകി, എന്തു ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞാലും അവർ ചെയ്യും. പക്ഷേ, ആലോചനയില്ലാതെ വേലചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ നാം അവരെ വഞ്ചിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മെത്തന്നെയും വഞ്ചിക്കുന്നതായിരിക്കും. ഇന്നു നാം അവർക്കു ജീവനമാഗ്നം എന്താണു കൊടുക്കുന്നത്? ഒരുതരം പിച്ഛ മാത്രം. കല്ലടപ്പിച്ചും, റോഡുപണിചെയ്യിച്ചും ക്ഷാമകാലത്തു കൊടുക്കുന്നതുപോലെതന്നെ. അതിനു് സ്ഥിരമായ ഒരു മതിപ്പും ലഭിക്കുകയില്ല.

ജാജു: ഖദർ ഉടുക്കുന്നവരോട് ഖദർ വാങ്ങുന്നതിനു പകരം അവർതന്നെ നൂറു ഖദറുണ്ടാക്കണമെന്നു പറയുന്നതിനു മുമ്പ് നമ്മുടെയിടയിലുള്ളവർക്ക് സ്വന്തമായി നൂൽനൂല്ക്കുന്നതിൽ എത്ര മാത്രം ആശയുണ്ട് എന്നു ആലോചിക്കാം. ചക്കാസംഘത്തിലെ പ്രവർത്തകരുടെ കാര്യമാണു ഞാൻ പറയുന്നത്. ഓരോ പ്രവർത്തകനും മാസത്തിൽ കുറഞ്ഞത് 7½ കഴി നൂൽനൂല്ക്കണമെന്ന് നിയമം ഏല്പെടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതിനു തൃപ്തികരമായ ഫലം സിദ്ധിച്ചിട്ടില്ല. ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ നൂല്ക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുമാണ്. ഗ്രാമങ്ങളിൽ നൂൽപ്പുകാർ കൂലിയ്ക്കാതിട്ടാണ് നൂല്ക്കുന്നത്. സ്വന്തം വസ്ത്രാവശ്യത്തിനു നൂല്ക്കുന്നവർ കുറയ്ക്കുമാണ്. ഇതാണു സ്ഥിതി. ഈ സ്ഥിതിയിൽ അങ്ങു പറയുന്ന വ്യത്യസ്തങ്ങൾ എത്രമാത്രം വിജയകരമായിസാധിക്കും എന്നു പറയാൻ വിഷമമാണ്.

ബാപു: ഖദർ ജീവനോപായത്തിനുള്ള ഒരു തൊഴിലാണ് എന്ന വിചാരത്തെ നാം വിട്ടുകളയണം. അത് ഒരു തൊഴിലായാൽ വ്യാപാരരീതിയിൽ അതു നടത്തുന്നതായിരിക്കും ശരി.

മില്ല മുഖേന ചില നഗരങ്ങളിൽ ഒരു ലക്ഷം അഥവാ അനേകായിരം ജനങ്ങൾക്കു ജീവനമാർഗ്ഗം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. ഖദർ മുഖേന 15 ആയിരം ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഒരു കോടി ഉറപ്പിക പാവങ്ങൾക്കു നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണു വ്യത്യാസം. രണ്ടും തൊഴിലുക്കന്തന്നെ. അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ 'ഖദർ ഉടുത്തു മില്ലിനെ ബഹിഷ്കരിക്കുക' എന്നു പറയുന്നതു അർത്ഥമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു. ഖദർ മുഖേന സ്വരാജ്യം ലഭിക്കുമെന്നു പറയുന്നതും പൊരുത്തമില്ലാത്തതായിരിക്കുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഖദറിന്റെ സങ്കല്പത്തോടു കൂടിപേന്നിരിക്കുന്ന ലക്ഷ്യം ഗ്രാമാഭിവൃദ്ധിയും അതു മുഖേന ജനങ്ങളിൽ ഉളവാക്കപ്പെടുന്ന സ്വരാജ്യശക്തിയുമാണ്.

ഗ്രാമക്കാരെ ശക്തരാക്കണം

നഗരവാസികളുടെ ഉൽബുദ്ധതയുടെ ബലത്തിനാൽ ഗ്രാമക്കാർക്കു സഹായം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ പോരാ. ഗ്രാമക്കാരെ അവരുടെ ജീവിതപ്രശ്നങ്ങളെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ ശക്തിയുള്ളവരാക്കി, അഭിവൃദ്ധിപ്പെടുത്തണം. മില്ലുകളെ അധികമാക്കിയാൽ ജനങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വസ്ത്രം ലഭിക്കും. മില്ലുകളുടെ മേൽ ഗവണ്മേണ്ടിന്റെ അധികാരം ഉണ്ടായിരുന്നാൽ വസ്ത്രത്തിന്റെ വിലയും കുറഞ്ഞേയ്ക്കാം. ജനങ്ങളുടെ മേലുള്ള ചൂഷണവും അവസാനിക്കും. ന്യായമായ കൂലിയും കിട്ടും. പക്ഷേ, ഇന്ന് ജനങ്ങളെ അലസതയിൽനിന്നു രക്ഷിക്കുന്നതിന് ഖദർ വളരെയധികം സഹായിക്കും. ജനങ്ങളുടെയിടയിൽ സ്വരാജ്യസമ്പാദനത്തിനുവേണ്ട ശക്തിയെ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്നതു ഖദറാണ്. മറ്റു സാധനങ്ങളും അതേവിധത്തിൽതന്നെ നിർമ്മിച്ചാൽ മാത്രമേ ഗ്രാമങ്ങൾ സ്വാവലം ബനപൂർത്തി ചെയ്യുന്നവയാകയുള്ളൂ. സോപ്പു മുതലായ സാധനങ്ങൾ ഉവർ മണ്ണുകൊണ്ട് വീട്ടിൽതന്നെ ഉണ്ടാക്കി വസ്ത്രം വെളുപ്പിക്കാവുന്നതാണ്. ആ ചവുക്കാരത്തിൽ ടാറായോ ഗോട് റെജോസോപ്പ് തൊഴിൽശാലകളിൽ ഉണ്ടാക്കിയവയിലുള്ള മണമുണ്ടായിരിക്കില്ല; അതു മിനുസവും നേർത്തുള്ള കടലാസിലും പെട്ടിയിലും അതു പൊതിഞ്ഞുവെച്ചിരിക്കയുമില്ല. എന്നാൽ ഖദറെപ്പോലെതന്നെ ഗ്രാമത്തിന്റെ സ്വാവലംബനപൂർത്തിയുടെ അംശം അതിലും അടങ്ങിയിരിക്കും. ഗ്രാമത്തിന് സർവ്വതോമുഖമായ അഭിവൃദ്ധി പ്രദാനം ചെയ്യാനുള്ള ശക്തിയുള്ളതെന്ന് ഖദറെപ്പറ്റി ഇത്രനാളും ഞാൻ സങ്കല്പത്തിൽ കണ്ടിരുന്ന ചിത്രം ഇപ്പോൾ

മങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പ്രവർത്തകന്മാരോടു വീണ്ടും വീണ്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ ആ ചിത്രത്തെ ഇനി എന്റെ കൈകൊണ്ടുതന്നെ ചിത്രീയെറിയേണ്ടതാണെന്നു തോന്നിപ്പോകുന്നു. ഖദർ മന്ത്രം നൽകിയ ആൾ ഞാൻതന്നെയാകയാൽ ഞാൻതന്നെ ഇതും ചെയ്യേണ്ടതാണ്. സത്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതാണ്. പരാജയത്തിനാലോ ബലഹീനതയാലോ അല്ല, മനപ്പൂർവ്വമായിട്ടുതന്നെ ഇതു ഞാൻ ചെയ്യും. ഖദറിന്റെ ശക്തിയെപ്പറ്റി ഞാൻ പ്രതിപാദിച്ചതു കൂടുതലായിപ്പോയെങ്കിൽ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പാകെ അതു തിരുത്തുകതന്നെവേണം.

ജോജു: നാം പ്രധാനമായി ഖദറിനെക്കുറിച്ചു പ്രതിപാദിച്ചത് വഷത്തിൽ ചില മാസങ്ങളിൽ മറ്റു വേലയൊന്നുമില്ലാത്ത ഗ്രാമീണന് ഒരു ചെറിയ തോതിൽ വരുമാനമുണ്ടാക്കിക്കൊടുക്കുന്ന കൈത്തൊഴിൽ ഖദറാണ് എന്നാണ്.

ബാപു: ഇതോടുകൂടി ഞാൻ നിറുത്തിയില്ല. അതിന്റെ നൂലിൽ സ്വരാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന ശക്തിയേയും ഞാൻ ചെലുത്തി.

ജോജു: അതെ; പക്ഷേ, ജീവിതത്തെ സമഗ്രമായി ബാധിക്കുന്ന ശക്തിയെ ഇപ്പോഴത്തെപ്പോലെ മററാരിക്കലും അങ്ങനെയുള്ള നിബ്ബന്ധപൂർവ്വം ഉന്നിപ്പറയുകയുണ്ടായിട്ടില്ല. ഏറെക്കുറെ മൂന്നു ലക്ഷം ആളുകൾ ഖദർ തൊഴിലിൽ ഏപ്പെട്ടിരിപ്പുണ്ട്. അവരുടെയിടയിൽ ജീവനമാർഗ്ഗം, സ്വാവലംബനം എന്നിവ കൂടാതെ വേറെ ഗുണങ്ങളും അങ്ങനെയുള്ള ആഗ്രഹിക്കുവീധം അത്രവേഗത്തിൽ ഉണ്ടാവുക സാധ്യമല്ല. പീല്ലാലത്തിൽ ഉണ്ടായേക്കാം. ഖദർ വില്പനയെ നാം നിറുത്തിക്കളയുന്നതും ജനങ്ങൾ സ്വന്തമായി നൂല്ക്കുന്നതും അങ്ങയുടെ ആഗ്രഹങ്ങളല്ലേ?

ബാപു: അതെ.

ജോജു: എന്നാൽ വില്പന നില്ക്കുന്നതോടൊപ്പം വമ്പിച്ച തോതിൽ കൂലിയുടനൂല്ക്കും നില്ക്കും.

ബാപു: അതെ; എന്നാലും ബാക്കിവരുന്ന നൂല് നൂലിഴമുഖേന സ്വരാജ്യം കൊണ്ടുവരുന്ന തരത്തിലുള്ളതായിരിക്കട്ടെ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ശക്തി അതിൽ ഉരിക്കുതന്നെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

പുതിയ പദ്ധതിമൂലം കുറയില്ല, കൂടും

ജോജ്: ഇന്ന് ഖദർ മുഖാന്തിരമായി 3 ലക്ഷം ആളുകളുമായി നമുക്കു ബന്ധപ്പെടുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ തന്റെ ആവശ്യത്തിനു താൻതന്നെ നല്ലൊന്നമെന്ന് ജനങ്ങളോടു പ്രസ്താവിച്ചാൽ, പിന്നെ 30,000-ൽ കൂടുതൽ ആളുകളുമായി നമുക്കു ബന്ധം ഉണ്ടായിരിക്കില്ല.

ബാപ്: പിന്നീട്, ആ 30,000-ൽ നിന്നാരംഭിച്ച് 3 കോടി ആയെന്നും വരാം. എങ്ങിനെയായാലും അതിൽ വഞ്ചനയ്ക്ക് ഒരു മാർഗ്ഗവുമില്ല. അപ്പോൾ ഗ്രാമക്കാരെയും തൊഴിലാളികളേയും സ്മരിച്ച് വേലചെയ്യിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്കു ബന്ധമുണ്ടായിരിക്കും. മനസ്സിലുള്ള കാര്യങ്ങളെ പ്രവർത്തകൻ ഗ്രാമക്കാരോടും, ഗ്രാമക്കാർ പ്രവർത്തകനോടും തുറന്നുപറയും. ഇന്നാകട്ടെ, പണസ്സഞ്ചി കെട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, നൂറാൽ 4൯ തരാം, 6൯ തരാം എന്നു പറയുന്നു. നല്ലകാര്യങ്ങളെ കൂലി വലിപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. പുരുഷനു കൊടുക്കുംപോലെതന്നെ ഞാൻ സ്ത്രീയ്ക്കും കൂലികൊടുക്കും. പക്ഷേ, അവരോട്, കൂലിക്കായി നീ നല്ലൊന്നത് എനിക്കിഷ്ടമല്ല. നിന്റെ സ്വന്തം വസ്ത്രാവശ്യത്തിനുവേണ്ടി നല്ലൊന്ന. നിന്റെ നൂൽ ഞാൻ നെയ്യിച്ചതരാം. നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഞാൻ വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാം, തൊഴിൽ പരിശീലിപ്പിക്കാം. നിന്റെ വരവുചെയ്യാനുള്ള പരയുക— എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ സഹായംകാണാം. നിന്റെ കയ്യുപ്പാടുകളെ ഞാൻ ഇല്ലാതാക്കും, എന്നു ഞാൻ പറയും. ആരംഭകാലം മുതൽക്കു ഞാൻ ഇതു ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഈ വിധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തകരെ എനിക്കു കിട്ടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇതിനകം നമുക്കു സ്വന്തം ജ്യം ലഭിച്ചുകഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞതിനെപ്പറ്റി എനിയ്ക്കു ഖേദമില്ല.

നമ്മുടെ തെറ്റം

ജോജ്: ഈവിധം പ്രബുദ്ധതയുള്ള വളരെ പ്രവർത്തകരെ ലഭിക്കുമെന്നു അങ്ങു വിചാരിയ്ക്കുന്നുണ്ടോ? ലഭിച്ചാൽ പിന്നെ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല.

ബാപ്: തെറ്റു നമ്മുടേതാണ്. ഈ നോട്ടത്തോടുകൂടി

പ്രവർത്തനം നടത്തുകയോ, പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശീലനം കൊടുക്കുകയോ നാം ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. നാം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി ബദ്ധപ്പെട്ടു ചെയ്യുകയായിരുന്നു. ആലോചിച്ചു, ശാന്തമായിരുന്നു ചിന്തിച്ചു, പ്രവൃത്തി നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്കു ഇത്തരം ആളുകളെ ലഭിക്കുമായിരുന്നു.

ജാജു: നല്ല പ്രവർത്തകർ ഗ്രാമത്തിൽ ചെന്നു താമസമുറപ്പിക്കണമെന്നു അങ്ങു പല തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ.

ബാപു: ഇതിനെ ആസ്പദമാക്കി ഞാൻ ചക്കയെ അഹിംസയുടെ ചിഹ്നം എന്നു വിളിച്ചു. നാം ഇതു ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഖടറിനെപ്പറ്റിയുള്ള നമ്മുടെ സങ്കല്പം സാക്ഷാത്തായി ഭവിക്കില്ല.

ജാജു: എങ്ങിനെയായാലും ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിൽനിന്നു തന്നെയല്ലേ പ്രവർത്തകരും വരേണ്ടതു്?

ബാപു: ഇതാണ് നമ്മുടെ മറുപടിയെങ്കിൽ അഹിംസ മുഖേന നമുക്കു സ്വരാജ്യം ലഭിക്കില്ല. അതായതു് ഞാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്ന സ്വരാജ്യത്തിനു് ജനങ്ങൾ തയ്യാറായിട്ടില്ല.

ആകയാൽ, ഏകനായിരുന്നാലും ഞാൻ ഇതുതന്നെയാണു ചെയ്യേണ്ടതു്. ചക്കാസംഘം, ഗ്രാമക്കൈത്തൊഴിൽ സംഘം, അടിസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസസംഘം മുതലായ സംഘങ്ങൾ സഹായിച്ചാൽ നന്നു്. ജനങ്ങൾ നമ്മെ സഹായിക്കാതിരുന്നെങ്കിലും, അപ്പോൾ നമ്മളിൽ ഹിംസ നിറഞ്ഞിരിയ്ക്കുന്നുവെന്നും, നാം പറയുന്ന അഹിംസ അഹിംസയല്ല, ഭീരുത്വം മാത്രമാണെന്നും തീർച്ചപ്പെടും.

ജാജു: ഇതെല്ലാം ശരിതന്നെ. പക്ഷേ, ഇതനുഷ്ഠിക്കുന്നതു് എങ്ങിനെ എന്നതാണ് പ്രശ്നം.

ബാപു: അങ്ങിനെയൊന്നെങ്കിൽ നാം പറഞ്ഞ വീരത്വമെല്ലാം വിട്ടുകളയേണ്ടതാണു്. വാസ്തവമായ സത്യത്തിൽ വിശ്വസിക്കുക. വേറെ യാതൊരുത്തരേയും നമ്മേക്കാൾ കുറഞ്ഞവരായി ഗണിക്കാതെ, എല്ലാവരേയുംപോലെ നമ്മളും എന്നു നാം ലക്ഷിക്കാതെ തന്നെ പറയേണ്ടതാണു്. അതിനുശേഷം, സ്വരാജ്യം കിട്ടിയാലും, നമ്മുടെ വിശേഷഗുണത്തിനൊണ്ടു കിട്ടിയതായി സ്വാധീകാരണം പാടില്ല.

ഏഴാമത്തെ സംഭാഷണം

(14—10—44)

വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുള്ള ഏപ്പാട്

ജാജു: ഇപ്പോൾ ഗ്രാമാഭിവൃദ്ധിപരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും ചെന്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. ഇതിനായി യോഗ്യരായ പ്രവർത്തകരെ സമ്പാദിക്കുകയും, പരിശീലിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യണം. വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ഖേദമുണ്ടാകാത്തവിധം സ്ഥിതി ആഗ്രഹിക്കത്തക്കതല്ല എന്നു കരുതണം. സാമ്പത്തികപരമായ വളർച്ചയ്ക്കുവേണ്ടി ഖേദമുണ്ടാകാത്തവിധം വിദ്യാഭ്യാസം നൽകണം. ഇതുമൂലം സംഘത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പരമാർത്ഥമായിത്തീരും. നൂലിൻ ഖേദം കൊടുക്കണമെന്നല്ലാതെ, പണത്തിനല്ല എന്നാണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം. കൊണ്ടുവരുന്ന നൂൽ നെയ്യിക്കാൻ ഏപ്പാടുചെയ്യണം. രണ്ടാമത്തെ പ്രശ്നം, ഈ പദ്ധതിയെ ഏതുതോതിൽ, എപ്പോൾമേൽ, നടപ്പിൽ വരുത്തണമെന്നതാണ്. ഇപ്പോൾതന്നെ മുഴുവൻ നൂലിൻമാത്രമേ ഖേദം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ എന്നുപറഞ്ഞു വിടുകയാണോ, അതോ ഉറപ്പിക്കുകയുണ്ടാകുമെന്നു, മുന്നിൽ ഒരുഭാഗത്തിന്, അതു ഉറപ്പിക്കുകയും, എന്നിങ്ങനെ ക്രമാനുക്രമമായി നൂൽവാങ്ങി ഖേദംകൊടുത്തു, അങ്ങനെ നൂലിന്റെ തോത് വലിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുപോയി ഒരു ക്ലിപ്തകാലത്തിനകം മുഴുവനും നൂൽതന്നെ വാങ്ങുകയാണോ വേണ്ടത്? ഈ പ്രവൃത്തി വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒന്നാണെന്നതിൽ സംശയമില്ല. പ്രവർത്തകന്മാരെ ഈ പദ്ധതി നടപ്പിൽവരുത്താൻ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിലും, ജനങ്ങൾക്കു പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കിക്കൊടുക്കുന്നതിലും, അങ്ങനെയുള്ള പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതായിവരും.

പിന്നീട്, വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുവേണ്ട ഏപ്പാടും ഇരിക്കുന്നു. പ്രവർത്തകരെ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഓരോ സംസ്ഥാനത്തിലും വിദ്യാലയങ്ങൾ രൂപവൽക്കരിക്കണം. അവകളിലേക്കുവേണ്ട പാഠപദ്ധതി തയ്യാറാക്കണം. ഈ പ്രവർത്തനത്തിനു യോഗ്യതയുള്ള അധ്യാപകന്മാരെ കിട്ടുന്നതു വളരെ പ്രയാസം. ഒന്നാം തരക്കാരായ പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങൾ പ്രവൃത്തിചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തെതന്നെ തപോഭൂമി എന്നുകരുതി അതിനെ വിട്ടുപോവാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. തങ്ങളുടെ ഗ്രാമം, താലൂക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ ജില്ലാതന്നെയായിരിക്കും അവ

രുടെ കാര്യമായും. അങ്ങനെയൊന്നാണ് അവരുടെ ഈ പോക്കിനെ ആദരിച്ചത്. ഈ സമയത്തുള്ള പ്രവർത്തനത്തിൽ കേന്ദ്രപ്രദേശ കലാപം അവരുടെ സ്ഥലത്തുനിന്നു മാറി, വിദ്യാലയങ്ങളിൽ ഇരുത്താതെ ഈവേല എങ്ങിനെ സാധ്യമാക്കും? ഗ്രാമപ്രവർത്തകർ യഥാർത്ഥമായ പരിശീലനവും ലക്ഷ്യവും നൽകാൻ ഇവരെക്കൊണ്ടല്ലാതെ വേറെ ആർക്കൊണ്ടു സാധിക്കും?

ബാപു: ഖദർവേല ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ഒരൊറ്റസ്ഥലത്തു മാത്രമേ ആരംഭിച്ചുള്ളൂ. ഇതിലും അതേപ്രകാരംതന്നെ നടക്കും. ആരംഭത്തിൽ ഇവിടെ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്ന വിദ്യാലയം പ്രവൃത്തി നടത്തും. ഇവിടെത്തന്നെ നിപുണന്മാരെ പരിശീലിപ്പിച്ചു മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലേക്കയക്കണം. അവരുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ അവിടെ വേറെ പ്രവർത്തകന്മാർ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടും. അവർചെന്നു പിന്നെയും പല സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തിക്കട്ടെ.

ജോജു: ഇതിന് അധികകാലം വേണ്ടിവരും. 5 മുതൽ 10 വർഷക്കാലം ആയേക്കാം.

ഉത്സാഹത്തുള്ളുള്ള പ്രവർത്തകർ ആവശ്യം

ബാപു: ആയേക്കാം. എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങിനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല. നാം ആദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ പണ്ടേതന്നെ നല്ല പഴക്കമുള്ളവരായിരിക്കും. അവർ പരിശീലനംനേടി പുറപ്പെടുന്നതിന് അധികകാലം വേണ്ടിവരില്ല. ഏറെക്കുറെ അവർ തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ 'ഇനി പോയി പ്രവർത്തനത്തിലേക്കുപെട്ട് ജ്ഞാനാഭിപ്രാപ്തി ഉണ്ടാക്കിക്കൊള്ളുക' എന്നു നാം പറയും. ആകയാൽ, അധികകാലം വേണ്ടിവരും എന്ന ഭയം എനിക്കില്ല. വേണ്ടിവരുന്നെങ്കിൽ വരട്ടെ. വേറെ മാർഗ്ഗമില്ലെങ്കിൽ ഇന്നു നടക്കുന്നതുതന്നെ നടക്കട്ടെ. ഇന്ന് ഉയന്നതരം പ്രവർത്തകന്മാരെ കിട്ടുന്നില്ലെങ്കിൽ വേണ്ട. കഴിയുവിധം ശ്രമിക്കാം. പിന്നീട് കിട്ടുന്നവരെക്കൊണ്ടു അന്നു നടത്താം.

ജോജു: 1920-ൽ വന്ന പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങളുടെ യോഗ്യതയെ സ്പഷ്ടമാക്കുകയുണ്ടായി. അതിനുശേഷം അത്ര വമ്പിച്ചതോതിൽ ഉയർന്ന യോഗ്യതയുള്ളവർ വന്നില്ല. കേന്ദ്രപേർ ഇന്നും വരുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ, വളരെ കുറച്ചുപേർമാത്രം.

ബാപു: കാരണം എന്തെന്നാൽ നമ്മുടെ വേലയിൽ വലിയ വൈകല്യങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു. ഏറ്റവും യോഗ്യതയുള്ളവരെ ആകർഷിക്കത്തക്ക പ്രവർത്തനപദ്ധതിയും കുറവാണ്. ബുദ്ധിയുടെ വളച്ചുയർന്ന സന്ദർഭം ഉള്ളതായി അറിയുന്നില്ല. ബുദ്ധിയുടെ വളച്ചു എല്ലാവർക്കും ആവശ്യമല്ലേ? അതിനാൽ ഈ വേലയിൽ പലർക്കും അഭിരുചിയുണ്ടാവില്ല. ഇതല്ലാതെ, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനവും ഇവിടെയില്ല. എന്നാൽ, പണത്തേക്കാൾ കൂടുതൽ രക്തസ്രാവം യഥാർത്ഥമായ അറിവിന്റെ അഭാവമാണ്. ഖാദിപ്രവർത്തകന്മാരുടെയിടയിൽ ഒരുവക അജ്ഞത കുടികൊണ്ടിരിക്കുന്നതായി അവർക്കു തോന്നുകയാൽ അവർ ഇതുപോലും വശീകരിക്കപ്പെടുന്നില്ല. ഖാദിപ്രവർത്തകരെ അവർ പരിഹസിച്ചുവന്നു. ‘ഖദർ ഭക്തൻ! ഖദർ എങ്ങിനെയോ ഉടുക്കുന്നു. അതും വൃത്തിയായി ഉടുക്കുന്നില്ല. അഴുകിന്റെയും കറയുടേയും കാര്യം പറയേണ്ട. ലോകവിജ്ഞാനമോ അവർക്കു തീരെയില്ല!’ എന്നു അവർ പറഞ്ഞുവന്നു. ചർച്ചയെക്കുറിച്ചുള്ള ശാസ്ത്രീയജ്ഞാനമില്ല. ഉണ്ടായാലും മറ്റുള്ളവർക്കു പറഞ്ഞുകൊടുക്കാനുള്ള ഉത്സാഹമോ ശക്തിയോ പൂജ്യം. “എനിക്കു ഇതു വ്യക്തമാക്കിത്തരു,” എന്ന് ഒരാൾ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ അവരെക്കൊണ്ട് അതു വ്യക്തമാക്കിക്കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ല. നാം ഗ്രാമക്കാരുടെയിടയിൽ ഇരുന്നു പ്രവൃത്തിചെയ്തില്ല. ചെന്നവരും കാര്യങ്ങൾ വിശദപ്പെടുത്തിക്കൊടുക്കാനുള്ളരീതി പഠിച്ചില്ല. നാം അങ്ങിനെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ, നമ്മുടെ വിഷയത്തിൽ വിദഗ്ദ്ധന്മാരായി, സാമ്പത്തികശാസ്ത്രജ്ഞരെനോക്കി ‘നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്നതെന്തെന്ന്’ ഞങ്ങൾക്കറിയാം. എന്നാൽ ഞങ്ങൾക്കുള്ള അനേക വജ്ഞാനം നിങ്ങൾക്കില്ല. അതു നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ അടുത്തു നിന്നു പഠിക്കാം” എന്നു പറയാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നിലയിൽ വരുമായിരുന്നു.

പുതിയ മതിപ്പ്

ജാജു: നമുക്ക് അറിവുകാവ്, നമ്മളിൽ പല വൈകല്യങ്ങളും ഉണ്ടെന്നുള്ളതും വാസ്തവം. എന്നാലും, നമ്മുടെ മാനദണ്ഡം തികച്ചും വ്യത്യസ്തമല്ലേ?

ബാപു: അങ്ങിനെ ഇരുന്നുകൊള്ളട്ടെ. എന്നാൽ അവരോട് “നിങ്ങൾ മതിപ്പു നിശ്ചയിക്കുന്നതു ശരിയല്ല” എന്നു പറയാൻ കഴിയുംവിധം നമുക്കു ശക്തിയുണ്ടായിരിക്കണം.

ജോജു: ആത്മീയമതിപ്പിനേയും ലൗകികമതിപ്പിനേയും എങ്ങിനെ താരതമ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയും?

ബാപു: ഇതാണ് അതിന്റെ മഹത്വം, 'ഇത്രമാത്രം ആണ് അതിന്റെ ആത്മീയമതിപ്പു എന്നു പറയാമല്ലോ. ഇതിനെ നിങ്ങൾ ലോകസമക്ഷം സ്ഥാപിക്കുക.

ഓർമാത്രം തനിച്ച് നടപ്പിൽവരില്ല എന്നത് എനിക്ക് ഇന്നു ബോദ്ധ്യമായാൽ അത് ലോകത്തോടു പറയുകതന്നെ വേണം. ഗവണ്മെണ്ടിന്റെ അറിയിപ്പുകളിൽ പോലും കല്ലടയ്ക്കൽ, റോഡുനിർമ്മാണം മുതലായവയെപ്പോലെ ചക്കയും ക്ഷാമനിവാരണസാധനമെന്ന് സമ്മതിയ്ക്കപ്പെടുന്നു. ഓർ ഒരു നിവാരണസാധനമാകുമെന്നു പറയാൻ നിങ്ങൾക്കും സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. അതിന്റെ ആനില പോവില്ല. പക്ഷേ, നാം സമഗ്രസാമ്പത്തികതത്വത്തെ സ്ഥാപിക്കുവാനു വേണ്ടത്.

സ്വാവലംബനപദ്ധതിയിൽ ഉള്ള വൈകല്യങ്ങളെ നമുക്ക് അനുഭവത്തിൽനിന്നു കാണാൻ കഴിയും. വീല്പനഖദരം കുറച്ചുകാലത്തേയ്ക്കു നടക്കട്ടെ. എന്നാൽ, സംഘത്തിന്റെ നോട്ടം സ്വാവലംബനപൂർത്തിതന്നെയായിരിക്കും. അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തകന്മാർ തങ്ങളുടെ മുഴുവൻ ശക്തിയും ചിലവിടേണ്ടത്.

ജോജു: ഈ സംഭാഷണം ഇതോടുകൂടി അവസാനിപ്പിക്കാം.

സർവ്വോദയഗുണാവലി

1 ബാപുജിയുടെ കസ്യുത്ത്— (ആചാര്യ കൃപലാനി, വിനോബാഭാവെ, ധീരേ ദ്രമജുംഭാർ, ആര്യനായകം, ശ്രീനിവാസൻ)	0	4	0
2 വിപ്ലവവക്താവ്—(ധീരേദ്രമജുംഭാർ)	0	4	0
3 ബാപു എന്റെ അമ്മ—(മനുബെൻഗാഡി)	1	0	0
4 തക്തീശാസ്ത്രം—(സത്യൻ)	0	8	0
5 ആശ്രമഭജനാവലി—	0	8	0
6 ചക്രാശാസ്ത്രം—(ആർ. വീശ്വനാഥൻ)	0	6	0
7 സർവ്വോദയം—(ഗാന്ധിജി)	0	8	0
8 പരമത്തി കുതകളയൽ, തുനായി, പഞ്ഞിയടിയൽ—(സത്യൻ)	0	8	0
9 ആത്മപരിശോധന—(ഗാന്ധിജി)	0	12	0
10 മലമൃഗമൃഗചികരണം—(വല്ലഭസ്വാമി)	0	8	0

എല്ലാ ഖാദിവസ്ത്രാലയങ്ങളിലും, ചുവടെവേക്കു
ന്ന വിലാസത്തിലും ലഭിക്കുന്നതാണ്:

മാനേജർ,

ചക്രാസംഘം പ്രസിദ്ധീകരണവകുപ്പ്,

രാമനാഥപുരം, പാലക്കാട്.